

Acc. No. 33778

சித்தாந்தம்

சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜத் திங்கள் வெளியீடு

'தன்க டன்ஷ யேனையுந் தாங்குதல்
என்க டன்பணி செய்து கிடப்பதே'

மலர் 32

விகாரி ஆடி

1959 ஜூலை

இதழ் 7

உள்ளவை

பக்கம்

சிவன் என் மருத்துவன்	... 225
வீடு பேற்றில் மலம் உண்டா?	... 228
அப்பர் அருள் மொழி	... 239
அப்பர் சரையேறிய திருக்குளத் திருப்பணி	... 248
கூத்தன் கூத்தா	... 250
மதிப்புரை	... 253

பத்திராசிரியர் : புலவர் - முருகவேள், எம்.ஓ.எஸ்.

உதவிப் பத்திராசிரியர் : மு. நாராயணசாமி

சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம்

14, வாரன் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-4

ஆண்டுச் சந்தா ரூபா 3

தனிப்பிரதி அணு 4

தொண்டை நாட்டுத் தலயாத்திரை

சென்னை தருமபுர ஆதீன மடாலய தேவாலயப் பிரசார நிலையத்தின் மாதாந்தரப் பிரசாரக் கூட்டம் அச்சிறுபாக்கத்தில் 5—7—59-ல் நடைபெற்றது. இதற்கு முன் மாதங்களில் திருமுல்லைவாயில், திருவேற்காடு என்ற தலங்களில் ஆலய வழிபாடும் சமயச் சொற் பொழிவுகளும் நடைபெற்றன. இம்மாதம் தொண்டை நாட்டுப் பாடல்பெற்ற பதியான திரு அச்சிறுபாக்கத்தில் மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பெற்றது. சென்னையிலிருந்து சுமார் முப்பது அன்பர்கள் கலந்துகொண்டார்கள். பிரசார நிலையத் தலைவர் ஸ்ரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் முதலியோரை அச்சிறுபாக்கம் கோயில் தருமகர்த்தர் முதலியோர் பூர்ண குடும்பத்துடன் வரவேற்றனர். அன்று நண்பகல் ஆலய வழிபாடு நடந்தது. மாலை 4-மணிக்கு அவ்வூரிலிருந்து சுமார் 3 கல் தொலைவினுள்ள திருப்புகழ்ப் பாடல்பெற்ற தலமான பெரும்பேறு என்ற ஊரின் மலைமேலுள்ள முருகன் கோயிலில் வழிபாடாற்றச் சென்றனர். ஊரின் முகப்பில் சுவாமிகள் முதலியோரைக் கோயில் தருமகர்த்தர், தீர்வாக அதிகாரி முதலியோர் பூர்ணகுடும்பத்துடன் வரவேற்றனர். மலைமேல் முருகன்கோயில் வழிபாடும், பிறகு அடிவாரத்திலுள்ள கசுவான் கோயில் வழிபாடும் நடைபெற்றன. பிரசார நிலையக் குழுவினரால் திருப்புகழ்ப் பாராயணம் நடைபெற்றது. சிறுநாட்குப் பின் அச்சிறுபாக்கம் திரும்பினர். அட்சிநாதர் கோயிலில் மாலை 6 மணிக்கு ஸ்ரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் தலைமையில் திருவாளர்கள் சுப்பிரமணியன், நடராஜன், ஜி. கலியாணம், எம். வ., புலவர் முருகவேள், எம். எ., எம். ஒ. எல்., ச. சிவகுமாரன் எம். வ., கே. த. கிருஷ்ணசாமி பி. எ., பி. டி., திருமதி இராஜாத்தினம் அம்மையார், எம். வ., எல். டி., முதலியோர் சொற்பொழிவாற்றினார்கள். சுவாமிகளின் தலைமையுரையின் பின், திரு. வி. வரதா ரெட்டியார் பி. எ., பி. எல்., அவர்கள் நன்றி கூறினார்கள். கடவுள் வாழ்த்துடன் கூட்டம் இரவு 10-30 மணிக்கு இனிது முடிந்தது. கூட்டம் நடத்துவதற்கும், உணவு முதலிய வசதிகளுக்கும் தருமகர்த்தர் திரு. வீரா ரெட்டியார், திரு. கே. வி. இலட்சுமிபதி ரெட்டியார், பெரும்பேறு - திரு. பெரியசாமி செட்டியார் இவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தது பெரிதும் பாராட்டத்தக்கது. அடுத்த

உ
சிவமயம்

சி த் த ர த் த ம்

ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகைபொன் னம்பலவன்
ஞானகுரு வாணியைஉள் நாடு

மலர் 32

விகாரி ஆடி

1959 ஜூலை

இதழ் 7

சிவன் என் மருத்துவன்*

(வெண்பா)

மருத்துவர்கள் வாழ மருத்தளித்து நஞ்சைத்
 திருத்தியழு தாக்கும் சிவனென் — மருத்துவனென்
 செய்திதனை எல்லார்க்கும் தேற்றுவன் சித் தூர்க்
 கைதிகழ்வல் லானையுளம் கண்டு.

திருப்புத் தூரிற் திருத்தளி யின்கணே
 திருமுறை விழுவிற் றிரள் அன்பரே !
 விருப்புற் றுச்செவி சாய்த்தருள் செய்விரேல்,
 விளம்பு வேன் ஒரு பேருண்மை அன்பினால்;
 கருப்புக் குத்துயர்ப் பட்டுப் பிறந்துபொய்க்
 காய மாயத் தழுந்தித் தளர்ந்துபின்
 மரிப்புற் றுச்சுழல் வன்பிணி நீக்கிட
 வல்ல வன்சிவன் என்னும் மருத்துவன் ! (1)

*இது திருப்புத்தூர்த் திருமுறை விழாவில் சிவத்திரு. குன்றக்
 குடி அடிகளார் திருவுளப் பாங்கின்படி 20-5-59 அன்று சிறப்புற
 நிகழ்த்த கவியாங்கின்கண், அச்சற்குத் தலைமை தாங்கிய சமாஜப்
 பேரண்பர் கவியரசு - கோவை - திரு. கு. நடேச கவுண்டர் அவர்கள்
 பாடியது. உலகியற் செய்திகள், சாத்திரக் கருத்துக்கள், திருமுறைத்
 தொடர்கள், அரிய சொல்லமைப்புகள், உருவக் முதலிய அணிகலம்,
 இனிய செய்யுள் இயற்றுத்திறன், சிவபக்திச் சிறப்பு முதலியன இப்
 பாடல்களிற் சிறந்து விளங்கக் காணலாம். —முருகவேள்.

அன்ன வன்றன் அருளிற் கொடும்பினி
 அகன்றுய்ந் தாருக் களவுமுண் டாங்கொலோ ?
 இன்ன நாளினும் எத்தனை யாருயிர்
 எற்ற வாறவன் செய்யுந் கிசிச்சையால்,
 பன்ன வும்அரி தாகிமுன் சென்மத்தில்
 பண்ணு தீவினை பற்றி நலிந்திடும்
 இன்னல் நோய்கள் அகன்றுவாழ் கின்றனர் !
 என்ப தோர்ந்து வியப்பர் அறிவுளோர். (2)

கஞ்சப் பள்ளியில் வணியன், வைகுண்டக்
 கறுப்பக் கோன்,மைக் கடாத்தரு மன்,விசை
 விஞ்சக் கார்விடு பொன்னம் ராவதி
 வேள்விக் கோன்,அள காபுரிச் செட்டி,அப்
 பஞ்சப் பாணன் முதற்பல பேருமெப்
 பாரு ளோரு நிவன்கைச் கிசிச்சையே
 நெஞ்சிற் கொண்டுயிர் வாழ்கின் றனர்என்றால்,
 திகர வற்குப் புகல்வதற் காருளார் ? (3)

ஆதி நாளில் அவன்செய் பருத்துவத்
 தருமை தன்னை யறைகுவன் கேட்டிர்!ஓர்
 சாதி யாளர் அனைவரும் பித்தர்,மேல்
 சாவை யேதரும் நஞ்சையும் உண்டனர்,
 ஏது மோர்செய லின்றிக் கிடந்தனர்,
 இவரைக் கண்டினை யில்லா அருளினால்
 ஒது தத்துவ மென்ற கருவிகள்
 உறுவித் தேநஞ் சிறக்கினன் என்பரால். (4)

அந்த நஞ்சின தாற்றல் எளியதோ ?
 அவ்வப் போது கருவியைத் தாழ்த்துத்தான்
 முந்திப் போல மயக்கமுறுத்திடும்
 முழுதும் நீங்க முறைப்படிப் பத்தியம்
 கிந்தித் தேநடப் பாருக்குத் தீருமா
 செப்பி னானவன், சித்திபெற் றார்கிலர்,
 பந்திக் கேயினை யானவர் பத்தியம்
 வழவி யேதயர் வாய்ப்படு கின்றனர். (5)

கஞ்ச நீக்கிய தன்றிப் பரித்தியம்
 நாடி ஆதலர் கேடடை யாவகை
 பஞ்ச மின்றிப்பல் லாதுலர் சாலைகள்
 படைத்த வற்றில் அவரை யிருத்தினான்.
 கொஞ்ச மல்ல அவர்க்குண வாதிகள்
 கொடுப்ப தன்னவன், கொண்டு சிகிச்சையால்
 உஞ்ச பேர்களு முண்டு! தருக்கினால்
 உழலு வார்ஓறுப் புண்ணலும் உண்டரோ ! (6)

மருத்து வர்க்கும் மருத்துவ னைலால்
 வாய்ந்த பேர்மகா தேவனென் றாகுமால் !
 அருத்தி சேரும் வைத்திய நாதனென்று
 அமரர் போற்றப்புள் னாரி லமர்ந்தனன் !
 வருத்திக் கூலி பெறுங்குணம் ஆங்கிலை,
 வழங்குங் காசுகளை வாங்குவ தேயலால்.
 திருத்தி யென்று முளாநென்பர் தேர்ந்தபேர்.
 திருத்தி யாள்வ தவன் அரு ளின்செயல் ! (7)

முல நோயினைத் தீர்க்கும் றதல்வனும்!
 முழுதுந் திராத நோய்தீர்க்க வல்லனும் !
 சால வீட்டும் வினையைத் தகர்ப்பனும் !
 தன்னை யேயடை வார்க்குத் தருவனும் !
 கோலந் தன்னையே போலக் கொடுப்பனும் !
 குற்றம் செய்தவை முற்றும் பொறுப்பனும் !
 ஞால மீதினில் எவ்வுருத் தொண்டர்கள்
 நண்ணி னாலுமே முன்னின் றருள்வனும் ! (8)

என்று, நால்வர் இசைத்தசொல் நம்பியே
 ஏழை யேனும் சிவனென் மருத்துவன்
 அன்றி யாரையும் பின்செல்கி லேள்ளன
 அசைவி லாத உறுதி யடைந்தனென் !
 நன்று நாடி நினைந்து குறையெலாம்
 நவில லுற்றனென் ! அன்னவன் என்னுளே
 கின்று 'நம்பாவன் நீயினி அஞ்சல்உன்
 நினைவுக் கேற்ப அளிப்ப 'னென் றோதினான்.

புதியென்ற மருந்து மெய்ப் பூசுவேன் ;
 புண்ணி யத்திரு வைந்தெழுத் தாம்மறை
 ஒநி யென்னுளத் துன்னுவன்; அன்னவன்
 உரைத்த மார்க்கத் துறைப்பொ டொழுகுவேன்;
 சாநி யாநி குறைகரு தாதவன்
 சார்ந்த தொண்டரைச் சார்ந்து பணிசுவேன் ;
 வாநி யாவிரை இம்மை மறுமையும்
 வருத்த மென்பது வந்தடை யாதரோ. (10)

எண்சீர் விருத்தம்

காத னைப்புவ னங்களுக் கெல்லாம், காவலா
 ரர்க்குத் தோழனை, யன்பார்
 வாத லூரகக் கருள்செய் ஆசானை, வத்திக்
 காகமண் சுமத்த சேவகனை,
 மாநி னுக்கன்று தாயுமா னனை, வாழியீர்க்
 கின்பம் வழங்குகா தலனைத்,
 தீது செய்பவப் பிணிமருத் துவினைத், திருப்புத்
 தூரனைச் சேன்றடை மனனே!

வீடு பேற்றில் மலம் உண்டா?

(மரு. பழ. இரத்தினம் செட்டியார்)

“முத்திதனில் மூன்று முதலும் மொழியக்கேள்
 சுத்தஅனு போகத்தைத் துய்த்தலனு—மெத்தவே
 இன்பம் கொடுத்தலிறை இத்தைவினை வித்தல்மலம்
 அன்புடனே கண்டுகொளப் பா.” —மளவாசகம் கடந்தார்.

இவ் வெண்பா சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கனுள்
 ஒன்றாகிய, “உண்மை விளக்க”த்தில் உள்ளது. சித்தாந்த
 உலகிஸ்மிகப் பெரிதும் ஆட்சியில் உள்ள செய்யுட்களில்
 இஃதும் ஒன்று. எனிலும் இதற்கு உரை காண்பதில்
 அறிஞர்களிடையே ஒருமைப்பாடு இல்லை. இக்கட்டுரை
 யின் நோக்கம் இஃதனை ஆராய்ந்து தக்கதொரு முடிபு
 காண்பதாகும்.

மேற்காட்டிய வெண்பா அமைந்து கிடந்தவாறே பொருள் சொல்வ தென்றால், பின்வருமாறு கூறலாம் :—
 “முத்திப்பேற்றில் இறை, உயிர், ஆணவ மலம் ஆகிய மூன்று நித்தியப் பொருள்களும் எவ்வாறு உள்ளன என்பதைக் கூறுகிறேன் ; கேட்பாயாக, பேரின்பத்தை ஆன்மா அநுபவித்துக்கொண்டிருக்கும் ; இறைவன் அவ்வின்பத்தினை அதற்கு வழங்கிக்கொண்டிருப்பான் ; ஆணவமலம் அவ்வின்பத்தினை வினைவித்துக்கொண்டிருக்கும்.” இங்ஙனம் பொருள் கொள்ளும்போது, ஆணவமலம் பற்றிக் கூறுகின்ற இடத்தில் இடர்ப்பாடு வருகிறது. ஆன்மா, பேரின்பத்தை நுகரும் என்பதிலோ, இறைவன் அதனை வழங்குவான் என்பதிலோ கருத்து வேற்றுமை கொள்ளக்காரணமில்லை. துன்பங்கள் அத்தனைக்கும் மூலகாரணமாக உள்ள ஆணவமலம் இன்பத்தினை வினைவிக்கும் என்று சொன்னால் எங்ஙனம் ஒப்புக்கொள்வது ?

காலஞ் சென்ற சைவ சித்தாந்தப் பேரறிஞர் திரு. பொ. முத்தைய பிள்ளை எழுதியுள்ள சிவஞான சித்தியார் உரையில், ‘இத்தை வினைவித்தன் மலம்’ என முத்தியினும் மலம் உண்டென்று சாதித்திருக்கவும், முத்தியில் மலம் நீங்குமென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், துன்பத்தை வினைவிக்கும் மலம் இன்பத்தை வினைவிக்கமாட்டாது. இருள் ஒளியைச்செய்தல் எக்காலத்தமிழில்லையாதலின், மல நீக்கமே இன்பத்தை வினைவிக்கும் என்பதை இவ்வாறு கூறினராகையால் மலம் நீங்குமென்றல் பொருந்துமென்க; இச்செய்யுளில் இல்லை என்னும் உணர்வுக்கு விடயமாய் மலம் நின்றவாறறிக. ஆயினும் இல்லையென்று கூறவேண்டிய மலத்தை உண்டென்று கருதும் வண்ணம் கூறியது பொருந்துமோ எனின், சுருக்கிக் கூறவேண்டிய இடங்களில் அவ்வாறு கூறுதல் தூல் வழக்காதலின் பொருந்தும். இதனை, “கெடுப்பதுஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய் மற்றுங்கே யெடுப்பதுஉ மெல்லாம் மழை” என்னும் நிருக் குறளானு மறிக. “மழை கெடுப்பதுஉம்” என்பதற்கு மழையின்மை கெடுப்பது பொருளாதல் போல, “மலம் சித்தை வினைவித்தல் என்பதற்கு மலயின்மை இத்தை வினைவித்தல் என்பது பொருளாதல் அறிக” என விரிவான தொரு விளக்கம் கூறியிருக்கிறார். இவ்வுரையினைப் படிக்க

கும் பொழுதே, இது மிகவும் வலிந்து எழுதிய உரை என்பது புலனாகின்றது.

ஆசிரியர் மனவாசகம் கடந்தார், “முத்திப் பேற்றில் மூன்று முதல்களையும் கூறுகிறேன்” என வெண்பாவைத் துவங்குவதிலிருந்தே, ஆண்டு முப்பொருளும் உண்டு என அவர் கருதுகிறார் என்பது நன்கு விளங்குகிறது. எனவே அவர் கருத்துக்கு ஏற்ப நாம் உரை செய்யாமல், “இத்தை வினைவித்தன் மலம்” என்று அவர் கூறியிருக்க, அதற்கு நேர்மாறாக மலமின்மை எனப் பொருள்கொள்வது எவ்வாற்றினும் பொருந்தாது. சுருங்கக் கூறுதல் நூல் வழக்காயினும் மயங்கக் கூறுதல் நூற் குற்றத்தினுள் ஒன்று. மேற்கோள் காட்டிய திருக்குறளில் இதுபோன்ற மயக்கம் இல்லை. “கெடுப்பது உம்” என்பதற்கு மறுதலைப் பொருளில் “எடுப்பது உம்” என்னும் சொல் வருகிறது. ஒன்றினுக் கொன்று மாறுபுள்ள கேடும் ஆக்கமும் ஒரே குறளில் கூறப்படுவதால் மழையின்மை கெடுப்பதும் எனவும், மழை உண்மை எடுப்பதும் எனவும் பொருள் சொல்ல இடமிருக்கிறது. பரிமேலழகர், “மற்று வினைமாற்றின் கண் வந்தது; ஆங்கு என்பது மறுதலைத் தொழிலுவமத்தின் கண் வந்த உவமச்சொல்” என இதற்கு இலக்கணக் குறிப்புக் காட்டுகிறார். இங்ஙனம் இலக்கணம் கூற இச்செய்யுளில் குறிப்பொன்றும் இல்லை. மேலும் இல்லையென்னும் உணர்விற்குமட்டும் விடயமாகி நிற்கும் பலத்திற்குச் செயல் எங்ஙனம் வரும்? இன்மைப் பொருளுக்குச் செயல்கூற முடியாது. இங்கு “இத்தை வினைவித்தன் மலம்,” என அதற்குச் செயல் பேசப்பட்டிருக்கிறது. மலமின்மை இன்பப் பேற்றிற்கு ஏதுவாக நிறைவால் அங்ஙனம் கூறினான்றால், அஃது உபசாரமாகச் சொன்னதாகுமே அன்றி உண்மை நிலையைச் சொன்னதாகாது. சுண்டு உபசாரப் பொருள் சொல்வதில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது? எனவே ஆசிரியர் கருத்துக்கு முரணாகப் பிள்ளை அவர்கள் கூறும் உரையை நாம் வருத்தத்தோடு கிராகரிக்க வேண்டிய திருக்கிறது.

வேறு சிலர், “மலமின்மை” எனப் பொருள்கூறாமல், இன்பத்தினை வினைவித்தல் மலம் என்றே பொருள்கூறி, அது பொருந்தும் என்பதற்கு அடியில் காரணம் கூறு

கிருர்கள் :—“ துன்ப அநுபவம் இருந்தாலன்றி இன்பப் பேற்றினைப் பூணமாய் அநுபவிக்க முடியாது ; வெயிலில் சென்று வந்தவனுக்குத்தான் நிழலின் சுகம் தெரியும். அநாதியாக ஆன்மா மல வெப்பத்தால் துன்புற்றுப் பின் இறைவன் திருவடி நீழலை அடைவதாலேயே பேரின்பத்தினை மிகுதியாய் அநுபவிக்கிறது. இதனால் ஆணவமலம் இன்பத்தினை வினைவிக்குமென்றால் பொருந்தும் என்க.” இவ்வாறு சமாதானம் கூறுகின்றவர்களும் மலத்திற்கு உபசாரச் செயல்தான் கூறுகிறார்கள். உண்மையில் மலம் துன்பத்தினை வினைவிக்குமே அன்றி இன்பத்தினை வினைவிக்காது. திரு. பொ. முத்தைய பிள்ளை அவர்கள் எடுத்துக் காட்டியிருப்பதுபோல் இருள் ஒளியைச் செய்தல் எக்காலத்தும் இல்லை. மலத்தால் ஏற்பட்ட துன்ப அநுபவம், இன்பத்தினை அநுபவிக்கத் துணை செய்தலால், மலம் இன்பத்தினை வினைவிக்கும் என்பது உபசாரமே அன்றி வேறன்று. புலவரொருவர், பரத்தையர் வீதி பற்றிப் பாடுகையில் “ தம்மை அடைந்தோர் அத்தனை பேரையும் வறிய வர்களாக்கி, அவ்வறுமையால் ஏற்படும் துன்ப அநுபவத்தால், அவர்கள் உலக வாழ்வினையே வெறுத்துத் துறவுபூண்டு ஞானவான்களாகும்படி செய்வதால், இவ்வீதியில் வாழ்கின்ற பரத்தையர் ஞானத்தை வினைவிப்பவர்கள் என்பதற் சந்தேகமில்லை ” என்று கூறுகிறார். மலம் இன்பத்தினை வினைவிப்பதாகச் சொல்வதையும் இதுபோன்ற ஒரு நயமாக வேண்டுமானால் கொள்ளலாமே அன்றிச் சிறப்பான ஒரு கருத்தாகக் கொள்ளமுடியாது.

இன்னும் சிலர், “ மலத்திற்கு உபசாரமாகச் செயல் சொல்லவேண்டியதில்லை. உண்மையிலேயே அஃது இன்பத்தினை வினைவிப்பதற்குக் காரணமாக அமைகிறது. கூத்தாடுவான் அவையிடை நடிக்குங்கால், உள்ளிருந்து ஆட்டுபவனைத் திரை மறைத்து நிற்கிறது. அதனால் அவன் ஆசிரியனை மறந்து அவையோர்கொள்ளும் அகமகிழ்ச்சியால் தன்னையும் தன் ஆட்டையும் வியந்து பொய்யின்பம் கொள்கிறான். ஆடுவான் திரையினுட் புருந்தால் ஆட்டுவானைக் கண்டு இன்புறுகிறான். அப்பொழுது திரை அவையை மறைத்து நிற்கிறது. திரை அவையினைமட்டும் மறைப்பது போல் காணப்படினும் அவை தோன்றாமையே அவன்

ஆடாமைக்கும் காரணம் ; ஆட்டுவானைக் கண்டு இன்புறு தற்கும் காரணம். அதனாலேயே திரை அவ்வீன்பினை வினை வித்தது என்று கொள்ளுதல்வேண்டும். மலம் இன்பத்தினை வினைவிப்பதற்கும் இவ்வாறே கொள்க." என்று சொல்கிறார்கள். இவர்கள் சொல்வதுபோல் முத்திப்பேற்றில் ஆன்மா, காண முடியாதவாறு உலகினையும் ஏனைய உயிர்களையும் மலம் மறைத்து திற்குமானால் அம்மறைப்பை அதற்குரிய உண்மையான செயலாகக் கூறலாம். அம்மறைப்பால் ஆன்மா வேறொன்றனையும் அறியாது, இறைவனையே அறிந்து இன்புறுமாதலால் இன்பம் வினைதற்கு அதனை ஒரு பெருங்காரணமாகவும் சொல்லலாம். ஆனால் ஆணவமல இயல்பு எல்லாவற்றையும் மறைத்தலே அன்றி, ஒன்றைக் காட்டி ஒன்றை மறைத்தல் அன்று. ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாகும் இயல்புடையது. மலத்தைச் சார்ந்தபோது மலமயமாகி திற்கிறது ; இறைவனைச் சார்ந்தபோது அவன் மயமாகி திற்கிறது. எனவே முத்தியில் பாமே பார்த்திருக்கும் தன்மை ஆன்ம இயல்பினாலும், இறைவனிடத்துள்ள இன்பப் பெருக்கினாலும் நேர்ந்ததன்றி, மல இயல்பால் நேர்ந்ததன்று. மேலும் திரை அவையினரை மறைத்தமைபோல முத்திப்பேற்றில் மலம் ஏனைய உயிர்களை மறைக்கும் என்பதும் பொருந்தாத வொன்றாகும். சிவஞானபோதச் சிற்றுரையில், சிவஞான முனிவர், " உயிர்களும் சிவத்தோடிகையந்து கின்று தம்மையும் பிறவுயிர்களையும் இவ்வாறுணர்தல் அபைஷ்டையதென்பது, " நாடி. ஆன் - தன்னாலே தன்னையும் கண்டு தமைக்காணர் என்னுமென வறிவார்," என்றும், " தன்னாலே தனை அறிந்தால்—தன்னையும் தானேகாணும் தானது வாகிகின்றே " என்றும், " அதிலறிவடங்கி—மன்னிட வியாபிபான வான்பயன் தோன்றும்," என்றும் " ஞானநாட்டம் பெற்றபின் யானும்.....என்னையும் கண்டேன் பிறரையும் கண்டேன் " என்றும் பிறுண்டும் இவ்வாறேதும் அநுபவமுடைய தேசிகர் திருவாக்குக்களாலும் இவ்வுண்மை யுணர்ந்துகொள்க." எனக் கூறுவதிலிருந்து முத்தான்மா, தன்னை இறைவன் வண்ணமாய்க் காண்பது போன்று ஏனைய உயிர்களையும் காண்பதுண்டு என்பது தெரிகிறது. ஆகவே திரை உதாரணம் குற்றமுடைய தென்பது தேற்றம். இதுகாறும் கூறியவாற்றால்

இவ்வுலகமும் பொருத்தாததாய் முடிதலால், இச்செய்யுளுக்கும் என்னதான் உரை கூறலாமென்பதைச் சிந்திப்போம்.

முத்திப்பேற்றில் ஆணவமலம் நீங்கப்போகிறதென்று சொல்கிறவர்களும் உண்டு ; ஒடுங்கிப்போகிறதென்று சொல்கிறவர்களும் உண்டு. நீங்கம் சொல்கிறவர்கள் அது முத்தான்மாவை விட்டு நீங்கியும் வளைப்பெத்தான்மாக்க விரட்டத்தில் இருத்தலால் அதன் சித்தியத்தன்மைக்கு இழக்கில்லை என்கிறார்கள். ஒடுங்கம் சொல்கிறவர்கள், கியாயம் பொருளுக்கு நீங்கம் இல்லையாதலால், ஆணவமலம் தன் ஆற்றல் கொண்டு ஒடுங்கி விற்கும் என்பதற்கான் பொருத்த முடையது என்கிறார்கள். இவ்வெண்பாச் செய்த நூலிய அசிரியர் முத்தியில் மூன்று முதலும் உண்டு என்று சொல்வதால் நீங்கம் சொல்கிறவர்களை ஆதரிப்பவராய்த் தோன்றவில்லை. “இத்தை வினைவித்தல் மலம்” என்பதால் வீடு பேற்றிலும் அதற்கு ஒரு செயல் உண்டு என்று அவர் கருதுபவராயும் தெரிகிறது. ஆற்றல் கொண்டு ஒடுங்கிய ஒரு பொருளுக்கும் செயல் இறங்க கியாயம் இல்லை. இதுனால் ஒடுங்கம் சொல்கிறவர்களையும் இவர் ஆதரிக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. இருநாப்பாலாயும் மறுக்கும் இவர் பின் எதைத்தான் சிலைப் படுகிறார் ? அநாதி கேவலத்தில் ஆன்மாவை விடுத்துத் தனியே இறைவன் சிர்க்கில்லை. அப்பொழுதும் அவைகளோடு அத்துவித பாய்க்கலத்தே சிற்கிறான். இறைவன் மட்டுமாக் கலந்திருக்கும் மலம் ஆன்மாவைக் களைப் பிணித்து சிர்க்கிறது. இறைவன் இதுப்பாடர்காக அது விலகவும் இல்லை; ஆற்றல்கொண்டு ஒடுங்கவும் இல்லை. ஆனால் ஆன்மாவைக் களை அப்ப பந்தப்படுத்த முடிந்ததே அன்றி உடனிருக்கும் இறைவனைப் பந்தப்படுத்த முடியாதினில்லை. சுத்த நிலையாகிய முத்தியில் ஆன்மாவைக் களை இறைவனோடு அத்தவித மாய்க் கலந்து சிர்கின்றன ; அநாதி கேவலத்தில் இறைவன் ஆன்மாவைக் களை அப்ப கலந்திருக்கும் எங்கனம் மலம் சிற்றதோ, அதுபோலவே ஈண்டு ஆன்மாவைக் களை இறைவனோடு கலந்திருக்கும் மலம் சிர்கிறது. ஆனால் அங்கு அஃது இறைவனைப் பந்தப்படுத்த முடியாது சிற்றமைபோல, இங்கே முத்தான்மாவைக் களைப் பந்தப்படுத்த முடியாது சிர்கிறது. பந்தப்படுத்த முடியாமைக்காக மலம் தன்னவிலில் ஆற்றல்

இழந்தவிட்டதென்றே, இல்லாபற் போய்விட்டதென்றே கூறுமுடியாது. இராமன் என்பான் ஆறடி உயரம் இருந்தால் அவனைத்தனியைமையில் கோக்குப்போடுத, "கெடியன்" என்றே கூறுகிறோம். அந்நேர கால் அடி உயரம் உள்ள சாத்தன் என்பவனே ஒரு கோக்குகையில், அவனைக் குறியன் என்று சொல்கிறோம். உண்மையில் இராமன் தன்னளவில் ஓங்கியும் கூடக் குறுகியவில்லை. எப்போழுதும் போல் கெடியனாகிய இராமன் அவன் சாத்தன் கோக்கக் குறியாகுகிறான். அது போல மலம் தன்னிடத்தில் உள்ள ஆற்றல் குறையாது எப்போழுதும் போல் இருப்பினும், முத்தான் மாக்கவிடத்தில் அதன் ஆற்றல் பலிக்காமையால், அவ்வான்பாக்கி கோக்க அது "வலிகெட்டதென்றே," "ஒடுங்கிப்போயிற்று என்றே," "விட்டு நீங்கியதென்றே" கூறுகிறோம். "ஒடுக்கம்," "நீக்கம்" என்னும் சொற்களாகிய இங்ஙனம் பொருள் கொள்ளாமல் உண்மையிலேயே முத்தியில் மலம் ஒடுங்கிப்போகிறது என்றே, இல்லாபற் போய்விடுகிறதென்றே பொருள் கொண்டு மயங்கக் கூடாது என்பதற்காகவே ஆசிரியர் மனவாசகம் கடந்தார் இப்பொழுதில் தெளிவாக முத்தியிலும் மலம் உண்டு என்று கூறுகிறார் எனக்கொள்ள வேண்டியதிருக்கிறது. முத்தியில் மலம் உண்டு என்று ஒப்புக்கொண்டாலும் அது முத்தியினைப் பாதிக்காது என்பது தேற்றம். அங்ஙனம் பாரால், "இத்தை விளசித்தல் மலம்" என ஆங்கு ஆசிரியர் அங்குக் கூறுகின்ற செயல் யாதாக இருக்க முடியும்? இனி அனை ஆராய்வோம்.

மலம் - இறைவனைப் பந்திக்க முடியாது நிறற்போல, முத்தியில் ஆன்மாக்களையும் பந்திக்க முடியாமல் நிற்பதால், முத்திய்களும் இறைவனுக்குச் சமமாகத் செல்லும் எனக் கொள்ள இடம் உண்டாகிறது. "ஆன்மா முத்தியில் சிவசமம்" என்னும் சுருதி வாக்கியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, "முத்தரன் சிவசமமாகி ஸ்தொத்திலும் செய்வர்" எனச் சிவமவாநீகம் கூறுகின்றனர். இவர்கள் கூற்றைச் சித்தாந்த சைவர்களாகிய நாம் வன்மையாக மறுக்கிறோம். மலபந்தத்தினின்றும் விடுபட்டாலும் இறைவன் துணையின்றித் தனித்தியங்கும் ஆற்றல் ஆன்மாவிற்கு இல்லாமைபால், பெத்தம், முத்தி இரண்டினும் அஃது அடிமையே ஆகுமன்

நிர் சமமாகாதென்றும், முத்தியில் சிவாநுபவம் ஒன்றி
 ணுக்கு பாட்டுமே அஃது உரியதென்றும், இறைவன்
 ஒருவனே ஐந்தொழிற்கும் உரியவனென்றும் நாம்
 கொள்ளுகோம. ஆனால் சிவசமவாதிகள் நம் கொள்கையை
 எளிதில் உடைப்பதற்கு வழி இருக்கிறது. இறைவன் தனை
 யின்றித் தனித்தியங்கும் ஆற்றல் ஆன்மாக்களுக்கு இல்லை
 என்பது உண்மை. ஆனால் முதல்வனை எதிர்த்து நின்று
 ஆன்மாக்கள் ஐந்தொழில் ஆற்றும் என்றால்தான் இதனை
 ஒரு காரணமாக எடுத்துக்காட்டி நம் கொள்கையை நிறுவ
 லாம். கருணையினால் இறைவன் ஆன்மாக்களைத் தன்
 போலாக்கித் தானே உறுதனையாக நின்று ஐந்தொழில்
 புரியும் உரிமையை அவைகட்கு வழங்குவான் என்று
 கூறினால் இக்காரணம் வலியுழந்து போகிறது. ஆன்மாவன்
 ஆன்மாக்களின் அடிமைத் திறத்தை எதிர்பார்த்துத் தனை
 செய்பவனல்லன்; அவை என்றும் அடிமையாகவே இருக்க
 வேண்டுமென விரும்புவவனுமல்லன். தன்னை அடுத்த
 மாணாக்களை என்றும் மாணாக்காகவே ஆகிரியன் வைத்
 திருப்பதில்லை; அவனைத் தன்னைப்போல ஆகிரியனாக்கிப்
 பிறர்க்குக் கல்வி பயிற்றத் தனைசெய்வதை நாம் காண்கின்
 ரோம். மாணாக்கன் தன்னைப்போலக் கல்வி பயிற்றுவித்
 தும் திறனைக் கண்டு மகிழ்வதே கல்லாகிரியனுக்குரிய இலக்
 கணமாகவும் நாம் கொள்கின்றோம். “ தன்னையறிவித்துத்
 தவ்ருஞ் செய்தானே ” என்றும், “ எண்ணுணத்துளோமே ”
 என்றும் ஆன்றோர்கள் கூறும் திருவாக்குகளும் இறை
 வன் ஆன்மாக்களைத் தன்போலாக்குவன் என்பதற்கு
 ஆதாரமாக அமைவதால் முத்தியில் ஆன்மாக்கள் சிவசம
 பாக முடியும் எனச் சிவசமவாதிகள் நமக்குள்ளேயே நுழைத்து
 தம் கொள்கையை நிலைநாட்டப் பார்க்கின்றனர். இவர்க்
 கூற்றை மறுப்பதென்றால், ஆன்மாக்களுக்கு இறை
 வன் உறுதுணையாக நின்றாலும்கூட அவை அவனைப்போலச் சம
 மாகா என்பதற்கு வலிமைமிக்க ஒரு காரணம் காட்டல்
 வேண்டும். சிவசமபாகி ஆன்மாக்கள் ஐந்தொழில்
 ஆற்றா எனக் கூறுகின்றநாம், இறைவன் கீழ்பின்று அவ
 னருளேவல் வழி ஐந்தொழில் ஆற்றும் ஆன்மவர்க்கம்
 இல்லையெனச் சொல்லவில்லை. அகந்த தேவர், சேகண்டருத்
 திரன் முதலியோர் புவனத் தலைவர்களாய் இருந்து;

படைப்பு முதலிய தொழில்களைப் புதிதின் னனர். விஞ்ஞான கலாராய அந்த தேவதூர் பிரளயாகலராகிய சிவன் டருத்தோடும் ஆன்மாக்களே. உம்மைப்போல் சகல வர்க்க கற்று ஆன்மாக்களாகிய பிரம, விஞ்ஞானங்களும் படைத்தல் காத்தல் ஆகிய தொழில்களைச் செய்கின்றனர். இங்ஙனம் இறைவர் தனியால் இவர்கள் தொழில் செய்கிறும், அவைவமலப்பம் இவர்களுக்கு இதுக்கவே செய்கிறது. மிகப் பெரிய சிலிரிவள்ள அந்த தேவர், சிவன் டருத்தோர், சதாவிவ் ஆகியோர்க்கும் தலைமை செய்கிறதுதனால் உண் டாதும் பெருந்தாய் அநேகாரணம் உண்மையான ஆள்கள் முற்றித்தின்றனர். கிரிய ஆளில் மலத்தொடக்கு இதுப் பிதும் அதனால் உண்டாதும் கறைப்பால் இவர்கள் அறிவி லும் தின்பத்தோம் குறைபாடுடையவர்க ளாவாததனால் இவைவமலப்பால் இவர்கள் சாரம முடியாதென்பதைச் சொல்லவேண்டியதில்லை. தம்பிலே அறிவும், இன்பமும் குறைந்த இவர்கள் எவைய உரிசுக்குப் பேசின்பப் பேற்றற வழங்க முடியாதென்பதும் கன்கு விளங்கும்.

இறைவர் ஆன்மாக்களை அடிமையாக வைத்திருக்க லில்லை. தன்னைப்போல அவைகளும் டுத்தொழில் ஆற்றும் வங்ஙனம் திருவதன் செய்கிறன் என்பதை அந்ததேவர், சிவன் டருத்தோர் முதலியோர்கள் வாரிலாய் அறிகின்றோம். அவைத்திரவம்கிட்டு ஒப்ப வைத்தொன்னைப்படக்கூடிய அத் தனையொப்பப் பிலிரிவராகிய வர்க்களும் இறைவனுக் குச் சமமாக முடியாயைக்குக் காரணம் அவைவமலம் இவர் கள் அறிவைத் தலைசெய்வததான். மலத்தலைபடுகித்து அறிவை விடுபட்டு அறிவும் இன்பமும் விளங்கப்பெற வேண்டியதால் இவர்க்களும் செயலாற்றுவதை ஒழித்து, இறைவனைச் சாண்புகுத்து அவனடிக்கீழ் அடிமையாய் தித்திலைவடிவத்தெக்கிறன். அதவே மலமென்னார் ஒரு பொருள் உண் அனைவன் எங்க ஆன்மாவும் சிவசமமாக முடியாதென்பது சிச்சமமாகின்றது. மலமோ தித்தியப் பொருளாய்த் தன்னளவில் எங்காலத்தும் யான்றும் ஆற் றல் துன்றமுதாய் இருப்பதால் ஆன்மாக்களும் ஒரு காலத் திலும் சிவசமமாகப் போவதில்லை.

முத்தர்கள் இறைவனைச் சாண்புகுத்து அவனடிக்கீழ் அடிமையாய் தித்தல்தான் மலத்தால் தாக்குறாமல் இருக்

கிரூர்கள். தம்மைச் சரணடைந்த முத்தர்களை மலம் தாக்காதவாறு காக்கின்ற இறைவன், அவர்களைத் தன்னைப் போல் ஐந்தொழில் ஆற்றச்செய்து, மலத்தால் தாக்குறாத வண்ணம் காக்க முடியாதோ எனக் கேட்கலாம். அவனாலும் இவ் முடியாத காரியமாகவே இருக்கிறது.

ஆன்மாக்கள் சார்ந்ததன் வண்ணமாகும் இயல்புடையன. இவ்வியல்பால் மலத்தைக் காரியப்படுத்துவதாகிய ஐந்தொழில் அவை செய்யப்படுகின், மலத்தால் தொடக்குறவே வேண்டியதவரும். இதனால்தான் முத்தர்கள் வேறென்றையார் பற்றாது இறைவனையே பற்றி அவன் வழங்கும் பேரின்பத்தை அனுபவிப்ப தொன்றே பயனாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். "புணர்ந்தார் புணருந்தொலும் பெருப்போகம் பின்னும் புத்தாய்" மேன்மேலும் விளையும் பெற்றியையுடைய பரபோகத்தை அவர்கள் தயப்பதால் அதுவே முதற்ப் பெரும்பயன் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை.

இறைவனாலும் ஐந்தொழில்செய்யும் ஆன்மாக்களை மலத்தால் தாக்குமுறற் காக்க முடியாதென்பது எல்லாம் வல்ல அவன்றன் இறைமைக் குணத்திற்குப் பேரிழுக்காய் முடிக்கின்றதே என்று அன்பர்கள் திருக்கிடக்கூடும். "இறைவன் ஆணவமலத்தை அறிவினை விளக்கும் ஒளியுடைப் பொருளாய் மாற்ற முடியாது," என்று கூறினால் அஃது எங்ஙனம் இறைவன்றன் எல்லாம் வல்லமைக்கு இழுக்காகாதோ அதபோல இஃதும் இழுக்காகாது. பொருள்களின் இயல்பை மாற்றுவது வல்லபத்துக்கு இலக்கணமன்று; அவற்றின் இயற்கையை அறிந்து அவற்றால்தான் தாக்குறால் பின்று, அவற்றைக் காரியப் படுத்துதலே வல்லமைக்கு இலக்கணமாய். பற்றிய பொருளில் அமுந்துகின்ற ஆன்ம இயல்பு மாற்றப்பட முடியாத ஒன்றாதலால் ஐந்தொழில்செய்யும் ஆன்மா மலத்தால் தொடக்குறுதலைத் தவிர்க்க முடியாதென்க.

சிவசபம் என்பது இறைவனைப்போல ஐந்தொழில் ஆற்றுவதுதான் எனச் சிவசபவாதிகள் சொல்கின்றனர். ஆனால் ஆன்மாக்கள் ஐந்தொழில் ஆற்றின் ஆணவமலம் அவற்றின் அறிவினைக் குறைத்துவிடுவதால் அவை சிவசபமாக முடியாமற் போகின்றன என்பதை மேலே காட்டினோம். எனவே சிவசபவாதம் செல்லாதென்பதற்குச் சரி

யான மறுப்பாய் அமைவது ஆணவமல இருப்பே ஆகும். முத்திபெற்ற ஆன்மாக்கள் பிறப்பு இறப்பினுக்குட்படாம லிருப்பதால் அவை சிவசமம் என வேதாகமங்கள் கூறு கின்றன என்பதை சித்தாந்த சைவக் கருத்தாகும். மலம் பித்தியப்பொருளாய் இருப்பதால், அதன் தாக்குதலுக்கு அஞ்சி, முத்தர்களுள் ஒரு செயலும் ஆற்றாமல் இறைவ னுக்கு அடங்கி அடிபையாகவே இருக்கவேண்டிய திருக் கிறது முடிந்த நிலையாகிய முத்தியிலும் சமநிலை எய்த லொட்டாமல் ஆன்டாகாகிய இறைவன் இன்பத்தை வழங்க, ஆன்மா அடிபையாகவே இருந்து அதனைத் துய்த்து அடிபையேண்டியதான ஒரு நிலையை மலம் விளை விக்கிறது. ஆகியார் மனவாசகம் கடந்தார், "இத்தை விளைவித்தல்" என்று கூறியதற்கு எல்லாரும் "இந்த இன் பத்திலே விளைவித்தல்" என்றே பொருள்கொண்டிருக்கின் றனர். இன்பம் இறைவனிடத்துள்ள தென்பது யாவரும் கண்கூறிய ஒன்றாதலால், "இன்பங்கொடுத்தல் இறை" என் பதிலிருந்தே இறைவனால் ஆவ்வின்பம் விளைகிறது என்பது தெளிவு. ஆகவே "இத்தை விளைவித்தல்" என்பதற்கு மீண்டும் "இந்த இன்பத்தை விளைவித்தல்" எனப்பொருள் கொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை. "சுத்த அநுபோகத் தைத் துய்த்தல் அஹு", "இன்பங்கொடுத்த லிறை" எனக் கூறியபின்னர், "இத்தை விளைவித்தல் மலம்" என் பதால், "இந்த நிலையினை விளைவித்தல் மலம்" எனப் பொருள் கொள்ளுதல் பொருத்த முடையதாகத் தோன்றுகிறது. முத்தியில் ஆன்மா இன்பத்தைத் துய்க்கிறது; இறைவன் ஆவ்வின்பத்தை வழங்குகிறான்; பெறுவானும் கொடுப் பாணமாக இருக்கின்ற நிலை சமம் அற்ற நிலையாகும். இந்த நிலையை மலம் விளைவிக்கிறது.

எனவே, இங்கு ஆராய்வான் எடுத்துக்கொண்ட உண்மை விளக்கச் செய்யுளுக்குப் பின்வருமாறு உரை விடுத்துக் கொள்ளுவது ஏற்றதாக இருக்குமெனக் கருது கின்றோம்:—“வீடு பேற்றிலும் உயிர், இறை, ஆணவமலம் ஆகிய மூன்று பொருள்களும் உண்டு. சுத்த அநுபோக மாகிய பேரின்பத்தைத் துய்ப்பது ஆன்மா; அதனை வழங்கு வது இறைவன்; இங்ஙனம் முத்தியிலும் சமமாக முடியாமல் இறைவன் கொடுக்க, ஆன்மா துய்த்து அமையும் நிலையை

விளைவிப்பது மலர்.” இங்கே யாம் கூறிய கருத்துக்கள் தவறுடையனவாகக் காணப்பட்டின் அறிஞர்கள் கருணை கூர்ந்து அவற்றை எடுத்துக் காட்டி விளக்கம் தருமாறு மீண்டும் வேண்டிக்கொண்டு இதனை முடிக்கின்றோம்.

அப்பர் அருள் மொழி

(திருமதி. வித்வான் - சிவ. மீனாட்சிசுந்தரரிவை அவர்கள்)

(மலர் - 32; இதழ் - 6; 223-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அத்தகைய கடலில் நஞ்சமுதுண்டவர் நமது உயிர்க் குவிராக உலகோடும், உடலோடும் ஒட்டியிருப்பதுபோல் இருக்கின்றார். அவர் இந்த உடம்பினின்றும் இந்த உயிர் நீங்கவேண்டும் காலமிது என்று கைவிட்டுவிடுவாரானால் இவ்வுடம்பு ஊரால் வெறுக்கத்தகுந்த அருவருப்புடைய ஒரு தூயதல்லாத பொருளாகும்.

“பூக்கைக் கொண்டான் பொன்னடி போற்றிலார்
நாக்கைக் கொண்டான் நாமம் கவிலிலார்
ஆக்கைக் கேயிரை தேடி அலமந்து
காக்கைக் கேயிரை யாகிக் கழிவரே”

நறுமணமிக்க பூவினைக்கொண்டு, திருவைந்தெழுத்தை கினைந்து, போற்றித் தொடரைப் புகன்று, அரன் பொன்னடிகளில் இட்டு வணங்கி, எச்செயலையும் தொடங்குவது தன்னைச் சிவனுக்கு அடிமையென்றும், தான்செய்யும்செயலனைத்தும் அவனை பற்றவா நினைவால் செய்வதால், அவன் செயலென்றும் உண்மையால் கொள்ளப்படும். அங்ஙனம் செய்யாதவர்களும், மனத்திற்கும், செயலுக்கும் நடுவாக கின்று அகத்தும் புறத்தும் உரிமையுடையதாய்க் காணப்படும் சொல்லினைச் சொல்லும் கருவியாகிய நாவினைக் கொண்டு, அரனுடைய திருப்பெயராகிய செந்தமிழ் ஐந்தெழுத்தினை அன்பொடு பலகாலும் சொல்லுகின்றிலர்.

இத்தகையவர் உடம்பினுள் உயிர் ஒன்றிருக்கிறது; அவ்வுயிர்க்கு உடம்பு கடல் கடப்பதற்குத் தோணி போன்று, கடவுளை அடைவதற்குக் கருவியே யாவதன்றிப் பிறிதில்லை. ஆகவே, காதல் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்யவேண்

டும் என்னும் கருத்தின்று அவ்வுடம்பினை மிகப் பேணுகின்றனர். உடம்பினை மிகப் பேணுவதால் கெடுதலால் இன்பத்தோடு வாழலாம் எனத் தப்பாக எண்ணி அவ்வாக்கைக்கே இவையோடித் தன்புற்று வருகின்றனர்.

இவை என்னும் சொல்லாலேயே இவ்வுடம்பின் இழிவு புலப்பட வைத்ததாகும். ஐயநிலையம் கிற்றுகிறவரின் உணர்வினாலே இவை என்பது மாபு. அந்நிலை வாய்ந்த மக்களின் உணர்வின் உணவு முதலிய உயர்ந்த சொல்லால் சொல்வதே மாபு. இவ்வுண்மை

“ இழிவுநீங்க உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபேர் இரையான்கண் கோய ”

என்னும் நிகழ்குறளால் அறியலாம்.

அத்தகைய துன்பத்தோடு பேணிய உடலும் உயிர்நிம்மிய காலத்துக் காக்கைக்கே இரையாகிக் கழியும். அந்தோ! அன்பனம் கழிக்கின்றனவே எனக் கழிபேரிடக்கம் கொள்கின்றர் நமது அப்பாடிகள். காக்கைக்கே இரையாகி கழிவுகொன்பதற்கு, உயிரோடு கூடிய காலத்துப் படைந்த உணர்வினை உடம்பு என்றக் கொள்ளுதலும், உயிர்நிம்மிய காலத்து முன் இயைபுபற்றி அவ்வுடம்பின் முன்பண்புநர் பண்பினால் காக்கைக்கே வைய்க்கும் உலகியல் பிழுவும் உணரலாம்.

“ குறிகளும், அடையாளமும் கோயிலும்
கேறிகளும் அவர் நின்றதோர் கேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஒதிலும்
பொறியி லீர்மனம் என்கொல் புகாததே ? ”

எங்குள்ளெனின்த், எவ்வகைப் பெயரும், உருவுமின்றி என்னும் மாயை ஒன்றுபோல் திற்தும் சிவபெருமான் ஆருயிர்கள் உய்தற்பொருட்டுத் திற்ப்பெயரும், பண்பினை விளக்கும் திரு அடையாளமும், அவ்வடையாளத் திருஉரு திற்தற்குரிய திறக்கோயிலும், அத்திருக்கோயிலின் வழி பாட்டினைச் செய்வதற்குரிய கேறி முறைகளும், அக்கேறிகளைப்பற்றித் தொண்டு பூண்டொழுதுவார்க்கு அவ்வத் தொண்டிக்கேற்ற பயன் அருளிச் செய்யும் அவனது நடுகிலைகொண்ட கேர்மையும், நாம் அறிந்துகொள்ளும்

பொருட்டு, அவன் திருவருள் தூண்ட மெய்யுணர்ந்தாரால், எல்லை முடிவில்லாத வேதங்கள் பாடப்பெற்றுள்ளன. அவ் வேதங்கள் நாம் அறிந்து உய்வதற்கு முழுங்கிக்கொண்டிருந்தாலும், முன்னே நல்லினைப் பேறில்லாத சிலர்க்கு அவ் வேத முழுக்கத்தின்கண் மனம் புகாமை வியப்பாக இருக்கின்றது. அதுபோல் நீங்களும் உங்கள் மனத்தையும் புக விடாமல் இருக்கின்றீர்களே ; நீங்கள் எங்ஙனம் உய்யப் போகின்றீர்கள் என வருந்திக் கூறுகின்றார் நாவுக்கரசர்.

“பாயிருள் நீங்கி” என்னும் உண்மைநெறி விளக்க இரண்டாவது பாட்டின் கருத்து இம்முன்று பாட்டுக்களிலும் மிளிர்கின்றது.

உலகத்துப் பொருள்களையெல்லாம் உள்ளத்தால் உரு வாக்கி, அவை உலவுவதற்குத் தான் நிலைக்களனாக இருந்து, அவ்வாற்றல்தான் எல்லாம் என்று சொல்லும்படியாயுள்ள அழகிய பரையாகிய திருவருளாற்றலைத் தனக்குத் திருமேனியாகக் கொண்டு திகழ்பவன் சிவபெருமான் ஆவன். அவன் இத்தகைய திருமேனி கொள்ளுவது ஆருபிர்கள் மலப்பிணிப்பினின்றும் நீங்கித் தன் திருவடிப் பேராகிய மலப்பிணிப்பினில் சார்ந்து இன்புறவேண்டும் என்னும் நன்றோங்கத்தால் ஆகும். அதனைச் சார்ந்ததின் வண்ணமாக இருக்கும் நாம் அறிவது இடையருது அவன் நமக்குச் செய்து போதரும் பேருதவிகளை எண்ணி, எண்ணி ஈடிலா இன்புற்று, அவன் திருவடிக்கு மீளா ஆளாய் அவனைக் காணும் வாயிலாக நம்மையும் நாம் காண்பதேயாகும். ஒரு பொருளைக் காண்பதனாலேயே நம்மை நாம் காண வேண்டும் என்பது நம்முடைய நடைமுறைப் பழக்கத்தால் அறியலாம். இது சிவவடிவமாகும்.

அந்த வகையில் அவனைச் சார்ந்து, அவனைக் காண்பதே பிறவிப்பயன். அதன்பொருட்டே உள்ளம், உரை, உடல் ஆகிய முப்பொறிகள் அவனால் நமக்கும், நல்ல உயர்ந்தார்க்கும் நம்மால் காணவொண்ணாது, கேட்கப்படுகின்ற வெவ்வேறு உலகத்து உயிரினங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும், கைம்மாறு கருதாது பெருந்தண்ணளியால் தந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் அவன் ஒருவனே முழுமுதற்றவைவன் என வழத்தப்படுதற்குரியன். அவ்வுண்மை,

“ வாழ்த்த வாயும் நினைக்கமட செஞ்சும்
தாழ்த்தச் சென்னியும் தந்த தலைவனைச்
குழ்த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே
வீழ்த்தவா வினையேன் செடுங் காலமே ”

என்னும் இத்திருப்பாட்டில் காணலாம்.

வாழ்த்த வாயும், நினைக்க அடக்கமும் இளமையும் வாய்த்த கெஞ்சமும், வணங்குகற்கு ஐம்புலன்களும் ஓரிடத்து ஒருங்கமைந்த தலைநிலையும் தந்தருளியுள்ளான். அந்தக்கைய தலைவனை வண்டுகள் மொய்த்து தேன் லாப்ப தற்கு இடையுள்ள நறிய மலர்களைக் கையாற்கொய்து கொண்டு வந்து, காதலுடன் உள்ளம் திருவைந்தெழுத்தை எண்ண, உரை போற்றித்தொடர் புகல, உடலால் தூவித் தொழு வேண்டுவது தலையாய கடனாகும்.

நினைவேன் அங்கனம் செய்யாது மலச்சார்பினால் வினையும், வினைச்சார்பினால் மாயாகாயிப் பொருள்களும் குழிதா அவற்றின் மயங்கி அவையே தியெனக்கொண்டு, நிலபாவனையும் அவற்றை இரவலாகத் தந்த தலைவனும், கம்பிடத்தினின்றும் நமக்கு விருப்பமில்லாவிடினும் வேண்டிய காலத்திற்குமேல் நம்மோடு வைத்திராது எடுத்துக் கொள்வனாமாகிய சிவபெருமானை எண்ணாது நீண்ட காலத்தைக் கழித்துவிட்டேன். இவையெனும் உண்மையன்பால் அவனை எண்ணி சுடேறுவேனாக. இத்தகைய கண்ணினைப்பு ஒருவருக்கு வருமானால் அதவே மாறுதலில் லாத சிவவடிவமாகும்.

திருவருளாலே ஆருவர்களை நடத்தி வந்து அவற்றிற்குத் தகுதியை உண்டாக்கி உண்டாக்கின இடத்தில் மாருந்தால் நோயும், கல்னியால் அறியாநாயும் கழிவன போன்று யான் எனது என்னும் செருக்கு இரண்டும் சிறிதும் பொருந்தாது உயிர் மாட்டுப் பசையற்று நின்ற இடமே சிவபெருமானின் திருவடியாகும்.

அத்தகைய திருவடிப்பேறு பெற்றார்க்குப் பார்க்கிற இடங்கள் அனைத்தும், பளிங்கின் உட்பொருள் புறத்துத் தெளிவாகப் புலனாவது போல உலகத்தினிடத்தும், உலகத்துப் பொருள்களினிடத்தும், உயிர்களினிடத்தும், உள்ளிட்டமாய் கின்றியக்கும் ஒரு பெரும் பொருளாம்

சிவபெருமானின் தோற்றமே தோன்றுவதாகும். அங்
மையம் தோன்றுவதனையே சிவபெருமானுக்குரிய நிலை
பேறுடைய உண்மைத் திருமுகமென்று வண்மைத் தமிழ்
ஆசுவங்கம் வணப்புற வழங்கும்.

இவ்வண்மை, ஆளுடைய அரசு அடிச்சுவடு யாதும்
யடாது ஆண்டவன் அருளாணைப்படி கைலேயிற் காட்டிய
குளத்தில் மூழ்கித் திருவையாற்றில் எழுந்த காலத்து
அங்குக் காணப்பெற்ற உடம்பு உயிர்களோடு உலாவும்
எல்லா இடங்களிலும் சிவனது தோற்றமே கண்டு அவற்
றையும் சிவமாகவே கொண்டு பாடியருளிய "மாதர்கிறைக்
கண்ணியானை" என்னும் திருப்பதிகத்தால் காணலாம்.

சொல்லொதைதாய், கிளைத்தற்கும் அரியதாய், காண்
டற்கும் தீண்டற்கும் எட்டாததாய், நுகர்விற்கும் உண்
மையதாய், குன்றுதலில்லாததாய், என்னும் உள்ளதாய்,
குறையில் கிறைவாய் உள்ள பேரின்பமே சிவபெரு
மானுக்குத் திருமுடியாகும்.

அடியும், முகமும், முடியும் இத்தன்மையன என்னும்
உண்மையினை, ஆலானும், நுண்ணுணர்வாலும் நேர்மைச்
சிவனடியார் சூழ்வானும், நன்றாகத் தெரிந்து பொருள்
ஒன்றே என்னும் துணியோடு, மாயாகாரியப் பொருள்
வேறென்றும் கிலையில்லாத தென்றெண்ணி, அவற்றின்
கண் உள்ளம் செல்லாது, நீங்கிய கிலையிலேயே நின்று
விடாது, தனக்கு வழித்தணையாய் உலகியல் நடத்தியும்,
ஆட்டியும், திருவடியியலில் நடத்திக் கூட்டியும் செய்யும்
தன்மை வாய்ந்த திருவருள் ஆற்றலாகிய தற்பரையில்
அழுந்தி, அதன் வாயிலாகப் பெறத்தக்க சில சித்துக்கள்
முதலாகிய வியப்புடைச் செயலில் அழுந்திவிடாது, இன்ன
வாறு உள்ளதென்று சொல்லவொண்ணாததாய், உண்மை
யில் உள்ளதாய் காணப்படும் வியப்புடைத்தாக உள்ள
தெரிதற்கரிய பேரின்பப் பெருவாழ்வில் அருளால் புகுதல்
சிவனுடைய உண்மைக் காட்சியாகும்.

இத்தகைய மெய்க்காட்சிக்குத் தகுதியாகிய உயிர்
கண்டதே கண்டு, கொண்டதே கொண்டு, உண்டதே
உண்டு செல்வதிலேயே மேலும் விருப்பங் கொள்ளாது
வழி நடப்பார் வழி நடைக்குத் துணையாகும் வகையில்
ஆங்காங்கு உள்ள பொருள்களோடு பற்றுச் செய்தலும்,

அப்பொருள்களால் அகும் பயன்களைக் கொள்ளுதலும், வேண்டாத இடத்துப் பற்றுச் சிறிதுமின்றி உடன் தள்ளுதலும் ஆகிய செய்கைகளைச் செய்வது போன்று செய்து உய்வகை காடுதல் வேண்டும். அங்ஙனம் நாடாமையால் வரும் குற்றத்தை வரும் திருப்பாட்டு உணர்த்துகின்றது.

“எழுத பாவவால் லாந்திரம் வீட்டுகான்
தொழுத போற்றியின் தேனையுஞ் சூழ்ந்துகொண்
டுழுத சால்வழி பேஉழு வான்பொருட்
டிமுலத நெஞ்சம் தென்படு கின்றதே.”

மண், பொன், பெண் என முத்திரைத்தால் மயக்கம் மிகுந்
தும் கொள்ளும் உலகத்தில் பெண் மயக்கம் இன்றோல்
பொன் மயக்கமும், மண் மயக்கமும் தாமே கழிந்து
ஒழியும். அகப்பற்றி அம்மயக்கம் ஒன்றினையே மிகுத்தக்
கூறும் நூல்கள்.

அழகுற எழுதப்பெற்ற உயிர் இவியம் போன்ற நல்லா
வாராய்ப் பெண்களின் சார்பார் திறத்தினைப் பெருமான்
அருளால் விட்டு நீங்கி அப்பெருமான் திருவடியினையே
இடையறுது, தொழுது, போற்றிப் புகழ்ந்து கின்றேன்.
அங்ஙனம் கின்ற என்னையும், எனக்கு அத்தகைய நல்
வழிக்குத் துணையாக வேண்டிய என நெஞ்சமானது
தன்வழிக்கு ஈர்ப்பதற்கு வாய்ப்புக்களைச் சூழ்ந்துகொண்டு
உழுத சால்வழியே மீண்டும் உழுவதற்கு எண்ணுவது
போன்று என்னை உலக மயக்குள் அழுத்துகின்றது. இங்
ஙனம் அறிவில்லாத என்னெஞ்சம் என்னையும் துன்பப்
படுத்தி, தானும் என்ன பாடுபடுகின்றது !

இறைவனுடைய காட்சி உறுதிப்படல் வேண்டும்
என்றும், நெஞ்சத்தின் வழி நாம் செல்லாது இருந்தால்
அந்நெஞ்சம் நம் வழியே திருப்பிவிடும் என்றும், அதுவே
ஆண்டவன் அருளாணை என்றும் அறிதல் வேண்டும்.

இறைவன் திருமேனி திருவருளாகும்; அவனது
திருவடி விளக்கம் செருக்கற்ற இடத்தது; எங்கும் அவன்
கிறைந்து சிங்கின்குள் என்ற உண்மை உணர்தல் அவனது
திருமுகம்; அவ்வுணர்ச்சி மேலிட்டால் அடையும் சொல்
• லொணாத பேரின்பம் திருமுடி; அவன்கண் கூடிவிடுவதே
காட்சி; என்று கண்டு இத்தகைய உணர்வினில் உறைந்து

சிற்ரும் அன்புயிர்கள் ஒரோ வழி அந்நிலை நீங்கி ஊழ்வயத் தான் உலகினை நோக்குதலும் உண்டு. அங்ஙனம் நோக்குங் கால் முன்றுகர்த்த உலகியற் பொருள்கள் ஐம்புலனுக்கும் புலனாகும். அப்படிப் புலனாவதும் அப்பொருள்களைக் கண்டு பண்டுபோல அவற்றில் மயல் கொண்டு மீண்டும் பிறப்புக்காளாகாது, அமுத்திவிடாது, அப்பொருள்களைப் பார்க்கும் உயிர்தான் அப்பொழுது இருக்க வேண்டிய நிலையினைக் காணும். கண்டதும் தன்னை இத் தனைச் சிறந்த நிலைக்குக் கொண்டு வந்த, தனக்கு மேலாகக் காணப் படுகின்ற ஒப்பில்லாத அருளை நினைவுக்குக் கொண்டுவரும். கொண்டு வரவே அதனை வடிவமாகக் கொண்டியக்கும் சிவத்தினது உண்மையினை அருளால் காணும்.

அத்தகைய காட்சியால் ஐம்புலனுக்கும் புலனாக நேர்ந்த பொருள்களெல்லாம் ஆண்டவனுடைய பொருள் என்னும் மெய்ம்மையினை மனங்கொண்டு நோக்கும். அங்ஙனம் நோக்கி, முன்பு ஒரு தப்புத்தான் செய்திருந்தால் அதற்குக் காரணமாயிருந்தது சிவமே என்றும், அதனை மறந்து தாய் நினைவு ஒன்று இப்பொழுது கொண்டால் அதுவும் சிவனேயாம் என்றும் உணரும். இங்ஙனம் கொள்ளும் உணர்வினைத் தருவதும் உணர்வுக்கு உணர் வாய் வருவதும் அப்பொருளே என்றும், அப்பொருள் அசையாத இடத்து எப் பொருளுக்கும் அசைவில்லை யென்றும், அத்தகைய பெரும் பொருளாகிய சிவபெரு மாளை இடையறாது நினைந்து மனம் ஒன்றுவதே சிவ யோகம் எனப்படும் என்றும் சிவ ஆகமங்கள் செப்பும்.

“நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு சிற்ரும்பொன் னாச்சடைப் புண்ணியன்
பொக்க மிக்கவர் பூவுருங் கண்டு
நக்கு சிற்பன் அவர்தம்மை காணியே.”

இத்தகைய சிவயோகத்திற்குத் தக்க நிலைக்களமாக ஆக்கிக் கொள்ளும்பொருட்டு உடல் முதலியவற்றைத் தந்து அதற் குரிய வழிவகைகளை தூலானும், இடையறாது ஒழுகிவரும் சிலமிக்க மெய்யடியார்களாலும் காட்டிக்கொண்டு வருப வன் சிவபெருமான். அப்படி வருகின்ற அவனை அன்பினால் உள்ளமுடைந்து, நெகிழ்ந்து இடையறாது நெஞ்சத்தி னுள்ளே அவன் அருளால் புகுந்து வெளிப்பட்டு சிற்பன்.

அவன் பொன்போலும் மேனியினையும் பின்னால் திருச் சடைமீனையும் உடையவன். அதனால் அவன் பொன்னார் சடைப் புண்ணியன் என்றழைக்கப்படுகின்றான். அவனை அந்த வழியில் அடையாத சில்லோர் வஞ்சனை மிக்கவராய் உலகோர் மெச்சுவதற்கும், தாமும் வதோ சிவனை வழிபட்டுடாம் என்று தம் அறியாமையால் தம்மை ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கும் காரணமாகப் பூவும் நீரும் கொண்டு வழிபடப் போகின்றனர்.

அதனைக் கண்டு சிவபெருமான், அவரைக் காணக் கண் கூசுபவராய், என்னல் சிறிப்புச் சிரித்துக்கொண்டு, நிருவருவத்தினிடம் இல்லாது விசங்கி நிற்பார். எனவே அவனை நினைத்து உருகுவதே வஞ்சனையற்று வழிபடுவதே சிவனொடு கூடுதலாகிய சிவபோகம் எனப்படும்.

சிவனொடு கூடிச் சிவனையே இடையருது நினைந்து, அந்நினைவே தமக்கு உணர்வுக்குணர்வென உறுதியோடிருக்கும் மெய்யடியார்கள், எச்செயலையும் முனைந்து செய்யார். ஆண்டவன் அருள் முனைப்பால் அவர்களைக் கருளியாகக் கொண்டு, செய்யப்படுவார் உய்ய உலகில் ஆங்காங்கு. ஏதேனும் செயல்களைச் செய்விப்பன். அங்ஙனம் செய்யும் செயல் கொடுமையாகக் காணப்பட்டால் அது நோயின் கடுமைக்குத் தக்கவாறு, செய்க்குத் தாயும், உருத்துவனும் கொடுக்கும் கடுமையான மருந்தோடு ஒக்கும்.

அம்முறையில் அடியாருள் சிறந்த சண்டேசுர நாயனரைப் போன்று பாதகங்களைச் செய்தாலும்; இயற்பதை நாயனரைப் போன்றும், கோட்புலி நாயனரைப் போன்றும் கொலைகளைப் புரிந்தாலும், அடியார்க்கு அமுதளிக்க நெல் முட்டுற்ற காலத்து அரசன் பண்டாரத்தில் களவு எடுத்த அடியார் போன்று களவுகளைச் செய்தாலும்; கள்ளாண்டார் வெறிபோல்வெறி மிகுதிப்பட்டுச் சூதின் பணத்திற் கஞ்சி எழுந்தாரைக் கத்தியால் குத்திய அடியார் போன்று வெறிச் செயல்கள் செய்தாலும்; கல்லெறிந்து வழிபட்ட சாக்கியனார்போன்றும், சுவைத்து அமுது குழைத்த (விவேகித்த) கண்ணப்பர் போன்றும், சிலந்தி விழுந்த நிருமேனியில் எச்சில் உமிழ்ந்த நிலைக்கார் மனைவி போன்றும், நெறிமல்லா நெறிகளில் பயின்று வந்தாலும்,

திருநாளைப்போவார் போன்று பிறந்த சாதிக்கு மேம்பட்ட கொள்கையில் ஈடுபட்டு சாதி நெறிகளைத் தப்பவிட்டாலும் ஏயர்கோன் கலிக்காமர் போன்று தவறல்லாதவற்றைத் தவறு என்று நினைத்த தவறு வந்திடினும் இவைகளிலே மெய்யடியார் உள்ளம் சிறிதும் புகாது. இச்செயல்களைத் தாம் செய்ததாக எண்ணாது, தாம் சிவமாகவே நிற்பர். சிவமாக நிற்பதென்பது சிவநிறைவில் உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

அங்கனம் நின்ற இடத்து சிவபெருமான் இவனது உடலிடமாகவும், உயிரிடமாகவும் நின்று அவ்வுடல் வாயிலாகவும், அவ்வுயிரின் உணர்வு வாயிலாகவும் வரும் நுகர்வுகளைத் தானே நுகர்வன். அவ்வுயிரை இவற்றின்கண் நினைவுகூடாவண்ணம் உறங்கச் செய்வன். அவ்வுயிர்க்கு வரும் பலவகையான இயற்கை நுகர்வுகளையும் தன்னுகர்வாக்கி வைப்பன். வேரற அவ்வுயிரோடு நின்று அவ்வுயிரைத் தானாக்கி விடுவன். அந்நிலையினையே நாளும் வளரும் சிவநுகர்வெனச் (சிவபோகம்) சொல்லும் வழியாகும்.

இவ்வழியிற் செல்லும் உயிர்க்குச் சிவன் துணையாய் நின்று அவ்வுயிரைக் கொண்டு தன்னை அடையும் முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி முயல்விடப்பன். அவன் வழி நின்று முயலாத உயிர்கள் அவனை அடைய முடியாது. கற்பிப்போன் வழி நின்று கல்லாதமாணவனும், மருத்துவன் வழி நின்று திருந்தாத நோயாளியும் போன்று அவ்வுயிர்கள் மீண்டும் பிறக்க நேரும். அவ்வழிவகைகளை உருவக வாயிலாக ஆளுடைய அரசு அருளிச் செய்கின்றார்.

“விறகிற் நீயினன் பாலிற் படுகெய்போல்
மறைய வின்றுளன் மாணனிச் சோதியான்
உறவுகோல் கட்டுணர்வு கயிற்றினால்
முறுக வாங்கிக் கடைய முன்னிற்குமே.”

கடவுள் நம் முயற்சியால் வெளிப்படுவதற்கு முன் நம் முள்ளே தீக்கடைக்கோலில் மறைந்து நிற்கும் தீப்போலவும், பாலில் மறைந்து நிற்கும் நெய்போலவும், மணியில் மறைந்து நிற்கும் ஒளிபோலவும் மறைந்து நிற்கின்றனன். தீக்கடைக் கோலினின்றும் தீ மிகவும் வருத்தத்தோடு இழுத்துக்கடைய வெளிப்படும். பாலில் மறைந்து நிற்கும்

செய் அத்தனை வருத்தாரின் நிக் காய்ச்சி, பிறைகுற்றி இழைத் துக் கடைந்தால் வெளிப்படும். மணியில் உள்ள ஒளியினைச் சாணைக்கல்லில் வைத்துக் கடைந்த அளவானே வெளிப் படுத்திவிடலாம்.

அதுபோன்று சிவபெருமான் நிருவடியில் வைத்திருக் கும் இறவா இன்ப அன்பாகிய உறவு கோலினை கட்டு, அவனையே மறவா நினைவோடு எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் உணர்வாகிய கடிற்றினால் மிகவும் முதிர் இழைத்துக் கடைய அவன் முன்னிற்பன். முறுக, வாங்கிக் கடைய என்னும் இரண்டு அடைகளை விறகுத்து முற்றுகவும், பாலிணுக்கு முறுக என்பது நீக்கி, வாங்கிக் கடைய என ஒன்றாகவும், மணிக்கு கடைய எனவும் கூட்டி வன்மை, மென்மைப் பொருள் காண்க.

விறகு போன்றது உடல் தொண்டாகவும், பால்போன் றது உரைத்தொண்டாகவும், மணிபோன்றது உளத்தொண் டாகவும் கொள்க. இவற்றிற்கு முறையே அஞ்ஞடைய அரசின் உழவாரத் தொண்டும், அஞ்ஞடைய பிள்ளையின் பாடற்றோண்டும், தின்றவூர் பூசல் நாயனரின் உளத் தொண்டும் ஒப்பாகும்.

அப்பர் கரையேறிய

திருக்குளத் திருப்பணி

அப்பர் கரையேறியதும், வாலாற்றுச் சிறப்புடையது மான "திருக்குளம்" இன்றும் அழியாதிருப்பது நாம் பெற்ற தவப்பயனேயாகும். "தொண்டு மனப்பான்மை" என்ற உணர்வை முதன் முதலில் இந்தியப் பெருநாட்டில் விதைத்த பெருமை அப்பரையே சாரும். நலிந்து வாடும் தமிழகாடு அவ் அடியாரின் வாலாற்றை யறிந்து, நிலைத் திருக்கும் "நிலைவுச் சின்னம்" எழுப்பிப் புத்துணர்வு பெற வேண்டிய நிலையிலிருக்கிறது.

வண்டிப்பாளையத்தில் இன்று நிலவும் "அப்பர் கரை யேறிய திருக்குளம்". திருக்குளமாயில்லை. ஒரு சிறு குட்டையாகவே காட்சியளிக்கிறது. திருப்பாதிரிப்புலியூர்

ஸ்ரீபாடலேசுவார் ஆண்டுநோறும் சித்திரை அனுஷ நக்சத் திரத்தில், அத் திருக்குளத்திற்கு எழுந்தருளுவதும், “கரையேறிய திருவிழா” கூடைபெறுவதும் தொன்றுதொட்டு நிகழும் நிகழ்ச்சிகள். இவ்வளவு சிறப்பிருந்தும் கண்டோர் உள்ளத்தைக் கணிவிக்கும் நினைவுச் சின்னம் இல்லையே ! திருக்குளம் சீராகவில்லையே !

படித்துறையும் சுற்றுச் சுவரும் அமைந்த திருக்குளம்; அதன் அருகில் அப்பர் பெருமான் திருவுருவச் சிலையமைந்த கல் மண்டபம் ; மண்டபத்தில் “நமச்சிவாயப் பதிகம்” பொறித்துப் பதிக்கப்பெற்ற சலவைக் கல் ஆகிய இந்த நினைவுச் சின்னங்கள் உருவாகவேண்டும். தமிழன்பர்களின் நன்கொடை குறிதல் வேண்டும்.

இத்திருப்பணிக்கு ஏறத்தாழ ரூ. 20,000 வேண்டியிருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மலையா நாட்டுத் தமிழன்பர்கள் அளித்த நன்கொடை ரூ. 4,000-மும், அரசினர் நன்கொடை ரூ. 3,000-முமே இதிகாறும் கிடைத்திருக்கின்றன. மேற்கொண்டு பொருள்வேண்டும். இவ்வேண்டு கோளைக் கண்ணுறும் பேரன்பர்கள் கிரம்பப் பொருளுதவி புரிந்து, திருப்பணியை சிறைவேற்றி வைத்து, திருவருட் பேறு பெற்று உய்யுமாறு வேண்டிக்கொள்ளுகின்றோம்.

திருப்பணிக் குழு அங்கத்தினர்கள்

சென்னை மாநிலக் கடலூர் அறவிலையப் பாதுகாப்பாளரின்
Roc. 5042/58-A 3 D/3-3-59, 5-3-59 & 13-3-59 தேதி
உத்தரவுகளில் அங்கீகாரம் பெற்றது.

1. ஸ்ரீ பு. வே. தேவராஜ முதலியார், தலைவர்
2. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சிவசண்முக மெய்ஞ்ஞான
சிவாச்சாரிய சுவாமிகள், ஞானியார் மடாலயம்
3. B. A. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார், வண்டிப்பாளையம்
4. ஸ்ரீ S. ஆறுமுக முதலியார், முருகேசபேட்டை
5. ஸ்ரீ V. சுவாமிநாத முதலியார், வண்டிப்பாளையம்
6. ஸ்ரீ P. கணபதி பிள்ளை டேடி
7. டாக்டர் P. V. ராமமூர்த்தி முதலியார், மஞ்சகுப்பம்

8. ஸ்ரீ P. கோவிந்தசாமி, அப்பர் அகம், மலையா
9. ஸ்ரீ K. L. ராமசாமி ரெட்டியார், டிராஸ்டி
10. ஸ்ரீ P. G. ரங்கநாதன், ஹெடி
11. ஸ்ரீ T. P. முத்துசாமி ஹெடி
12. ஸ்ரீ C. போகநாதம் பிள்ளை, கடலூர்
13. ஸ்ரீ A. முத்தைய முதலியார், வண்டிப்பாளையம்
14. ஸ்ரீ நாகப்ப சாமியார், ஹெடி
15. ஸ்ரீ S. முத்து முதலியார் ஹெடி
16. பாடலேஸ்வரர் தேவஸ்தான நிர்வாக அதிகாரி
(Executive Officer) காரியதரிசி, பொக்குஷத்தார்,
திருப்பாதிரிப்புலியூர்

கூத்தன் கூத்து

(வித்துவான் - அ. சண்முகசுந்தரம், B. A., கரந்தை)

“நெறியல்லா நெறிதன்னை நெறியாக நினைவேனைச்
சிறுநெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும்வண்ணம்
குறியொன்றும் இல்லாத கூத்தன்நன் கூத்தையெனச்
கறியும்வண்ணம் அருளியவா ரூர்பெறுவார் அச்சோவே”

என்று திருவாசக அச்சோப் பதிகத்தில் மணிவாசகர் பாடியுள்ளார். நல்ல நெறியல்லாத நெறிகளை நல்ல நெறிகள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற என்னிடம் சிறுநெறிகள் சேராமல் திருவருளே சேரும்படி, “இப்படியன், இந்நிறத்தன், இவ்வண்ணத்தன்” என்னும் குறியொன்றும் இல்லாத கூத்தனாகிய தனது கூத்தை எனக்கு அறியும்படி அப்பெருமான் அருளியவாறு வேறு யார் இதனை அடைவார்கள்? என்ன வியப்பு! என்று மணிவாசகர் சொல்லியபடி, கூத்தன் கூத்தினை அறிந்தால் சிறு நெறிகள் சேராமல் திருவருளே அடையலாம் என்பது விளங்கும்.

கூத்தன் கூத்துக்களில், மூன்றுவகைக் கூத்துகளைப் பற்றிக் கவிததொகையில் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடிய நல்லந்துவனார் பாடியுள்ளார். அவை கோடு கோட்டி, பாண்டரங்கு

கம், காபாலம் என்பவை யாகும். திரிபுரம் எரித்தபோது அம் கொடுமைக்கு இரங்காமல், கைகொட்டி இறைவன் ஆடிய ஆடலுக்குக் “கொடு கொட்டி” என்று பெயர். கொடும் கொட்டி கொடுகொட்டி என்றாயிற்று. அழிந்தவற்றின் சாம்பலைப் பூசி நின்றும் ஆடல் “பாண்டரங்க” மாகும். பாண்டு வெள்ளை யெனப் பெறும். வெள்ளை அரங்கம் பாண்டரங்கம் என்றாயிற்று. எல்லா உலகங்களும் எல்லா உயிர்களும் இவற்றைப் படைத்துக் காக்கும் தொழிலை மேற்கொண்ட கடவுளர்களும் அழிகின்ற காலங் கடந்த கால இறுதியாகிய கடை ஊழியில் சிவபெருமான் ஒருவனே அழிந்த கடவுளரது தலை ஓடுகளைப் பூண்டு ஆடும் ஆட்டத்தைக் “காபாலம்” எனச் சொல்வார்கள். இவ்வாட்டம் உலகம் யாவும் அழிந்த காலத்தும் தனித்து நிற்கும் முழுமுதல் சிவபெருமானே என்பதை உணர்த்துவதோடு மீண்டும் எல்லாவற்றையும் தோற்றுவிப்பதும் அவனே என்பது விளக்கியதாயிற்று. கொடு கொட்டிக்குத் தாளத்தின் இறுதிக் கூறுகிய சீரும், பாண்டரங்கத்திற்கு இடைக் கூறுகிய தூக்கும், காபாலத்திற்கு முதற்கூறுகிய பாணியும் தணைசெய்யும் என்று நச்சினுர்க்கினியர் உரையால் அறியலாம்.

முத்தமிழ்க் காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரத்துள் மாதளி என்னும் ஆடல் அழகி அரசரும் பெரு மக்களும் காண அரசங்கேறிய காலத்து, மேற்சொல்லப்பட்ட ஆடல்களுள் முன்னைய இரண்டினையும் சிவபெருமான் ஆடிக் காட்டியதாக இளங்கோவடிகள் கூறுகிறார். ஆடல்களின் நிலைகளையும் சிறிது விளக்கியுள்ளார். அவ்வாடல்கள் அரசங்கேறிய காலத்து அரசன் ஆயிரத்தெட்டு கழஞ்சு பொன்னும் ஒரு மாலையும் அவளுக்குப் பரிசிலாக அளித்தாகவும், அம் மாலையை ஆயிரத்தெட்டை ஆயிரத்தெட்டால் பெருக்கிவந்த எண் கழஞ்சுப் பொன் கொடுத்து வாங்கிக் கோவலன் அவள் கணவனானதாகவும் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. கொடு கொட்டி, பாண்டரங்கம் ஆகிய இரு ஆடல்களும் நின்றனவெனவே ஆடும் ஆடல்கள் என்றும், கொடு கொட்டி நான்கு உறுப்புக்களால் ஆடும் ஆடல் என்றும், பாண்டரங்கம் ஆறு உறுப்புக்களால் ஆடும் ஆடல் என்றும், அதன் உரையால் அறிகிறோம்.

மாதவி இவ்வளவு கழந்தை பொன் பெறுவதற்குக் காரணமாகிய இவ்வாடல்களில், முதல் ஆடலை, கூத்தச் சாக்கையன், தென்தாழிற் நாட்டு, செழுவில், கயல், புலிகொண்ட கொடியை இளையம்வரையிலும் நாட்டும்படி செய்து, வட ஆரியரை வென்று, இமையத்திலிருந்து கண்ணி உரு அமைக்கக் கல்கொண்டு வந்த வீரனும், தன்னைப் பாடிய பாணர்க்கு உம்பற்காட்டையும் தன்மகனையும் பரிசிலாக கந்த கொடையாள ஸ்ரீமாகிய சேரன் செங்குட்டு வன்முன் ஆடினான். இவ்வாடல் இங்குத் தோட்டிக் சேதம் எனப் பெயர் பெறுகின்றது. இதன் இயல்பினை,

“திருநிலைச் சேவடிச் சிலம்புவாய் புலம்பவும்
பழிதரு செங்கையில் படுபறை ஆர்ப்பவும்
செங்கண் ஆயிரம் திருக்குறிப் பருளவும்
செஞ்சடை சென்று திசைமுகம் அலம்பவும்
பாடகம் பதையாது குடகம் துளங்காது
மேகலை ஒலியாது மென்முலை அசையாது
வார்குழை ஆடாது மணிக் குழல் அவிழாது
உமையவள் ஒருதிறன் ஆக ஒங்கிய
இமையவன் ஆடிய கொட்டிச் சேதம் ”

என வருவது கொண்டு உணரலாம். இறைவனது திருவுருவில் செம்பாதி (இடதுபாதி) உமையவள் பாகமாகும். அடிமுதல் முடிவரையில் உடல்முழுவதும் இடப் பங்கில் உள்ள உறுப்புகள் யாவும் அசைவற்றிருக்க, வலப்புறமே இவ்வாடல் முழுவதையுமே ஆடுதலின் அருமையையும், இளங்கோலடிகள் கூத்தச் சாக்கையன் ஆடல்முலம் விளக்கியுள்ளார். இதனைக் கண்டு மகிழ்ந்தான் செங்குட்டுவன் என்பது சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து விளங்குகிறது.

பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இறைவன் திருக்கூத்து மேற்சொன்னவாறு விளக்கப்பட்டிருக்க, இஃது திருமுலர் திருமந்திரத்தில், திருக்கூத்து தரிசனத்தில், சிவானந்தக் கூத்து, சுந்தரக் கூத்து, பொற்பதிக் கூத்து, பொற்றில்லைக் கூத்து, அற்புதநாட்கு என ஐந்து தலைப்புகளில் காணப்படுகின்றது. சுந்தரக் கூத்து என்ற தலைப்பில், கொடுகொட்டி பாண்டரங்கம் ஆகிய கூத்துகள் அமைந்துள்ளன.

‘சிவ நடனம்’ (Dance of Siva) என்பதைப்பற்றி எழுதியுள்ள அருங்கலை அறிஞர் திரு. ஜனார்தனமாமன் அவர்கள் இருதாற்றுக்கு மேற்பட்ட கூத்துகள் உள்ளன என்று கூறியுள்ளார்கள். இந் நூலில் “இமயமலை அந்திக் கூத்து” (Evening Dance in the Himalayas), “சுடுகாட்டுப் பைரவ அல்லது வீரபத்திரக் கூத்து”, நில்லை நடராசரின் நாதாந்தக் கூத்து (Nathanatha Dance of Nataraja inTillai), ஆகிய மூவகைக்கூத்துகள் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. (தொடரும்).

மதிப்புரை

வைபவ சமய சரபம் : அண்மைக் காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த அருட்பெருந் சான்றோராகிய பூமத் பாய்ப் கவாயிக் பற்றிச் சைவத் தமிழுலகம் நன்கறியும். அத்தியாச் சிரம சுத்தாத்வைத வைதிக சைவ சித்தாந்த ஞானபாணு என எழுந்தருளித் திகழ்ந்திருந்த சுவாமிகள் இயலிசைத் தமிழ்க் கட்டுரைச் சுவைமல்கு பெருந் தோத்திர வடிவின வாகவும், தத்துவப் பெருள்ளக்கான சாத்திர வடிவினவாகவும், சமயப் பொருளுண்மைகளை ஐயமறுத்து நிறுவும் சிறப்பினவாகவும், வேதாசிரம பாடியமென மிளிர்ந்து சொன்னயம் பொருணயம் தொனியம் எனும் பல நலமும் துறமி விளங்குவனவாகவும், யாப்பிலக்கண இலங்கியங்களாகவும், அநி விசித்திரச் செய்யுளமைப்புப் பலவும் கொண்டு திகழ்வனவாகவும் இயற்றியுள்ள நூல்கள் பலப் பலவாகும். அவற்றுட் சைவ சமய சரபம் என்னும் இந்நூல் தலைசிறந்து நிற்பதொன்றாகும். மேல் நோக்காகக் காண்பவர்க்குச் சமய வேறுபாடுபற்றி எழுந்த நூல்போலத் தோன்றுமாயினும், நுணுக்கக் கற்பவர்க்கு இஃதோர் அரிய ஆராய்ச்சி நூலாதல் புலப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை.

சுவாமிகளின் விரிந்து பரந்த வடமொழிப் புலமையும் சிறந்தயர்ந்த வைணவ நூற்பயிற்சியும் வியக்கத் தக்கனவாக உள்ளன. இருக்கு, யசுர், சாமம் முதலிய வேதங்கள், கேதம், பிரச்நம், முண்டகம், மாண்டூக்யம், தைத்தீயம், ஐதரேயம், சாந்தோக்யம், பிருகதாரண்யகம் முதலிய பலப்பல உபநிடதங்கள், பல்வேறு ஸ்மிருதி புராண இதிகாசங்கள்-நாலாயிரப் பிரபந்தம், வடகலை தென்கலைக் குருபரம்பரை

கள், யதித்தர ப்ரணவ ப்ரபாவம், ஆழ்வாராசாரியர்கள் வைபவம், தென்னாசாரியப் பிரபாவம், தென்னாசாரியப் பிரபாவ கண்டனம், விஷ்ணுதத்வ விளக்கம், உடையவர் ஞர்ண விளக்கம், ஆசார்ய ஹ்ருதயம், பிரமஞத்திரத் திராஸிட பாஷ்யம், கரேச விஸயம் பாஷண்டமத சபேடிகை விஷ்ணுபுராணம், வைணவர் பாகவதம், இராமாநுஜ பகவத் தீதாபாஷ்யம், இராமாநுஜ தசோபபிஷக் பாஷ்யம், வான்மீக ராமாயணம் முதலிய பற்பல வைணவ தூல்கள் ஆகிய வற்றினின்று பல வலிய சான்றுகளும் மேற்கோள்களும் இந் தாலிற் காட்டப்பெற்றிருக்கின்றன. ஆங்கில மேற்கோள்கள் சிலவும் தாலின் இறுதியில் தொகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன. சமயத்துறையில் “அறிவுப் பேர்கள்” நிகழ்ந்து வந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தோன்றிய இந்நூல், இதுபோன்று சமய வேறுபாடு கடந்து சமரசநோக்குடைய தக்க அறிஞர்கள் அனைவரும் பழைய கால நிலைகளையும் செய்திகளையும் தெரிந்துகொள்ளும் புராய்ச்சிக்காகப் படித்துப் பயன்கொளற்குரிய சிறந்த நூல்களுள் ஒன்றும் எனச் சொக்கமாசுக் குறிப்பிடலாம்.

“ பன்னி றாறும் பழத்தினு மின்சுவை
யென்னி றாறி யெனக்கே களிதரு
முன்னி லன்னுமுன் னாவிடில் விட்டிடி
மென்னு ளீச னிருத்த வியற்கையே ”

என்னும் திருநாவுக்கரசர் தேவாரப்பாடல் ஒன்று, சுவாமிகளால் இந் தாலின் வாரிலாக வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளமை அறிஞர் அனைவர்க்கும் பெருமகிழ்ச்சி விளைவிக்கும் செய்தியாகும். ‘இத் தேவாரப் பாசரம் அச்சிடப்பட்ட பிரதிகள் பலவற்றுள்ளும் விடுபட்டுள்ளது. ஆகிலும் பூ தாயு மாறால் “ உன்னிலுன்னி என்ற உறுமொழியால் என்னிதயம் தன்னிலுன்னி கன்னெறியைச் சாருநாள் எந்நாளோ ” எனும் தூக்கில், “ அறிஞர் உரை ” என்னும் தலைப்பில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது ” என்று சுவாமிகள் அடிக்குறிப்பு (310 பக்.) வரைத்துள்ளமை அறிந்தின்புறற்பாலது. 1908-ல் முதற் பதிப்பாக வெளிவந்த இவ்வரும் பெறல் தூல் சுவாமிகளின் மாணவர்களுள் ஒருவர் ஆகிய “குமாரச்சிவம்” எனப் பெயரிய திரு தா. வேங்கடாசல முதலியார் அவர்களின் பொருளுதவியால் இரண்டாம் பதிப்பாக (1959) வெளிவந்துள்ளது. வேண்டுமோர், அவர்தம்

முகவரிக்கு (1/34, ஆயிசு வேங்கடாசல முதலிஷிதி திரு வல்லிக்கேணி, சென்னை-5.) எழுதிப்பெறலாம். 350 பக்கங்கள். திண்ணியகட்டு. விலை ரூ. 2-50.

அண்மைக் காலத் தருட்சான்றோர்
அருமைப் பாம்பன் சுவாமிகள் தாம்
வண்மைப் பெருக்கால் மகிழ்த்தளித்த
மாண்பார் நூல்கள் பலவற்றுள்
தண்மைப் பொருள்கள் பலபொதுளும்
சைவ சமய சாபர்என்ப(து)
உண்மைத் திறங்காண் உயர்அறிஞர்
உவந்து படித்தற் குரியதொன்றே ! —முருகவேள்.

மறைந்துபோன தமிழ் நூல்கள் : என்றுமுள நம் தென் தமிழ் மொழியில் இன்றளவும் தோன்றி மறைந்துள்ள தமிழ் நூல்களுக்கு அளவில்லை. கடல் கோள்கள், படையெடுப்புகள், அரசியற் சூழ்ச்சிகைகள், மக்களின் அறியாமை, தீப்பிடித்தல், சிதல் அரித்தல் முதலிய பற்பல காரணங்களால் எத்துணையோ அரிய பெரிய தமிழ்நூல்கள் காலப்போக்கில் மறைந்துபோக நேர்ந்தமை “ உள்ளின் உள்ளம் வேமே, உள்ளா திருப்பின் எம் அளவைத் தன்றே ” என்ற வாறுபோல நமக்குப் பெருவருத்தம் விளைவிப்பதாகும். “ தங்கி மிகாமை வைத்தான் தமிழ்ச் சாத்திரம் ” என ஆசிரியர் திருமுல் தாமும் இத்துயரச் செய்தியை மிக்க ஆராமையுடன் குறிப்பிடுகின்றார். நூல்கள்தாம் மறைந்து போயின என்றால், அவற்றின் பெயர்களோடும் நம்மிற் பெரும்பாலார்க்குத் தெரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. “ பேரும் தெரிந்திலம் என்செய்குவேம் இந்தப் பேதையமே ” என நாம் வருந்தும் நிலையில், “ வழிவழிப் பெயரும் மாள ” மறைந்துபோன தமிழ் நூல்கள் வரம்பில் அடங்காதனவாகும்.

அவற்றுள் ஏறத்தாழ நூற்றெண்பது (180)க்கு மேற்பட்ட அரிய தமிழ் நூல்களைப்பற்றித் தாம் பல ஆண்டுகளாகச் செய்து போதரும் ஆராய்ச்சியிற் கண்டுணர்ந்த குறிப்புகள் அனைத்தையும் சிறந்த முறையில் ஒழுங்குபடுத்தி உருவாக்கி, நாமெலாம் “ பழந்தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒப்ப ” மகிழும்படி, அறிஞர் திரு. மயிலை - சி. வேங்கடசாமி அவர்கள் இந்நூலின் வாயிலாக அளித்துள்ளார்

கள். “என் குடும்பத்தில் இரண்டு அருமைக் குழந்தைகள் மறைந்துவிட்டபோது, தமிழிலக்கியக் குடும்பத்திலும் சில குழந்தைகள் மறைந்து போனதை யான் கண்டேன். என் மனத்தில் அப்போது புதியதோர் எண்ணம் தோன்றிற்று. தமிழன்னை எத்தனைக் குழந்தைகளை—தமிழ் நூல்களை—இழந்துவிட்டாள் என்பதைக் கணக்கிட வேண்டும் என்னும் எண்ணந்தான் அது...” என நூலாசிரியர் தமது முன்னுரைக்கண் எழுதியிருப்பது மிக்க உருக்கத்தினை யுண்டாக்கி, “ஆட்பாலவர்க்கருளும் வண்ணமும் ஆதி மாண்பும் கேட்பான்புகில் அளவில்லை” எனவரும் திருமொழியை நினைப்பிக்கின்றது.

முனைவர்-திரு. மு. வரதராஜ் அவர்கள் கூறுவதுபோல, இவ்வறிஞர் பெருமகனார் எளிய வாழ்வினை மேற்கொண்டு அமைதியாக இருத்து, உயரிய தொண்டாற்றும் இயல்பினர். செய்வன திருத்தச் செய்யும் இயல்பினர்! தமிழிலக்கிய ஆராய்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இவர் அளித்துள்ள இறைவனின் எழுவகைத் தாண்டவங்கள், தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள், மகேந்திரவர்மன், நந்திவர்மன், சமணமும் தமிழும், பௌத்தமும் தமிழும், கிறித்தவமும் தமிழும் முதலிய அரிய ஆராய்ச்சி நூல்கள் அனைவரும் போற்றத்தக்கன. மறைந்துபோன தமிழ் நூல்களின் பெயர்களுையென்றி, அவற்றில் இஞ்ஞான்று எஞ்சி நின்று கிடைக்கும் பகுதிகளையும் ஒரு சேரத் திரட்டி வழங்கியுள்ளமை, இவர் தமிழ் மக்களுக்குச் செய்த மாபெருந் தொண்டாக மதிக்கற்பாலது. 332 பக்கங்கள், னிலை ரூபா ஆறு (6). கிடைக்குமிடம்: பாரி நிலையம், 52, பிராட்வே, சென்னை - 1.

மறைந்து போன தமிழ்நூல்கள்

மற்றின் னின்ன எனவிளக்கிச்

சிறந்த அறிஞர் திரு.மயிலை

சீனி வேங்க டசாம் அண்ணல்

நிறைந்த உழைப்பும் ஆராய்ச்சி

செறியும் விளங்கத் தொகுத்தளித்தார்!

உறழ்த்த புலமை, பண்புநலன்

ஒளிரும் இவர்தொண் டுயர்த்துவெல்க!

—முருகவேள்.

பிரசாரக் கூட்டம் 2-8-59 ஞாயிற்றுக்கிழமை பாடி. என வழங்கும் திருவலிதாயந்தில் நடைபெறும். அன்பர்கள் கலந்து கொள்வார்களாக.

சமாஜச் செய்திகள்

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் ஆனி மக விழா 12-7-59 ஞாயிற்று பாலசுப்பிரமணிய பக்தஜனசபையில் சமாஜத் தின் சார்பில் கொண்டாடப்பெறும்.

சமாஜத் தேர்வுகள் : சமாஜம் நடத்தும் இளஞ் சைவப் புலவர் சைவப் புலவர் தேர்விற் கலந்துகொள்ள விரும்பு வோர் முறையே மூன்று ரூபாயும், நான்கு ரூபாயும் அனுப் பித் தமது பெயர்களை விரைவிற் பதிவுசெய்து கொள்ளுதல் வேண்டும். அதற்குரிய கடைசி தேதி 15-8-59 ஆகும். தேர்வுகள் நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நடைபெறும். டிசம்பர் மாதம் நிகழும் சமாஜ விழாவில் தேர்ச்சி பெற்றவர்க்குப் பட்டங்கள் வழங்கப்பெறும். இத்தேர்வுகளுக்குரிய பாட திட்டங்கள் வருமாறு :—

இளஞ் சைவப் புலவர் தேர்வு :—I இலக்கியம்: (1) திருக் குறள் அறத்துப்பால் பரிமேலழகர் உரையுடன். (2) திரு நாவுக்கரசர் புராணம் முழுவதும். (3) சமயக் கட்டுரைகள் (பண்டிதமணி. கதிரேசஞ் செட்டியார்). (4) முருகன் அல் லது அழகு (திரு. வி. க.) II சைவ சாத்திரம்: திருவுந்தியார், திருக்களிறுப்படியார், உண்மை விளக்கம்.

சைவப் புலவர் தேர்வு :—I இலக்கியம்: (1) திருஞானசம் பந்தர் புராணம் முழுவதும் (2) திருக்கோவையார் 200 பாடல்கள் (பேராசிரியர் உரையுடன்) (3) திருவாசகம் திருச்சதகம் 100 பாடல்கள் (பண்டிதமணி உரையுடன்) (4) சைவ சித்தாந்த ஞானபோதம் (மறைமலை அடிகள்) (5) திருக்குறளின் உட்கிடை சைவ சித்தாந்தமே (க. வச் சிரவேல்முதலியார் பி. ஏ., எல். டி.) II சைவசாத்திரம்: (1) சிவ ஞான போதச் சிற்றுரை (சிவஞான முனிவர் உரை) (2) சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம் (சிவஞான முனிவர் உரை) (3) சிவப்பிரகாசம் (மதுரைச் சிவப்பிரகாசர் உரை.)

திருமணம்

நமது 'சித்தாந்தம்' உதவிப் பத்திராதிபர் திரு. மு. நாராயணராம் அவர்களின் திருமகன் நா. அண்ணாமலை, எம். ஏ. அவர்களுக்கு ஆர்க்காடு - தோல்ஷாப் - திரு. ஏ. பி. பாலசுந்தர முதலியார் அவர்களின் செல்வி அம்பிகாவை இல்வாழ்க்கைத் துணைவியாக்க உறுதி செய்துள்ளவண்ணம், ஆர்க்காடு சுந்தர முதலியார் தெரு 10-வது எண்ணுள்ள மாணமகள் இல்லத்தில் திருமண விழா 13-7-1959 திங்கட்கிழமையன்று நடைபெறும். மணமக்கள் இனிது இல்லறம் நடத்தச் சமாஜம் வாழ்த்துகிறது:

நமது சமாஜ உதவிக் காரியதரிசி மா. ப. தியாகராஜ முதலியார் பி. ஏ., அவர்களது தமக்கையின் புதல்வர் M. S. முத்து, M.Sc அவர்களுக்கும் சென்னை ஆசிரியர் கல்லூரித் தலைவர் திரு. பெருமாள் முதலியார் எம். ஏ., எல்.டி., அவர்களின் திருமகள் சாந்தகுமாரிக்கும் 26-6-59 வெள்ளிக்கிழமையன்று திருமணம் சிறப்புற நடந்தது. மணமக்கள் இனிது இல்லறம் நடத்தச் சமாஜம் வாழ்த்துகிறது.

தேக்கிழார் விழா :—நமது சமாஜத்தின் சார்பில், 14-6-59 ஞாயிறன்று இராயப்பேட்டைப் பாலசுப்பிரமணிய பக்தஜன சபையில் இராவ்சாகிப் - திரு. நல். முருகேசு முதலியார் பி. ஏ. அவர்கள் தலைமையில் சிறப்புறக் கொண்டாடப்பெற்றது. "திருக்கோயில்" ஆசிரியர் திரு. ஜி. கல்யாணம் பிள்ளை எம். ஏ., புலவர் முருகவேள் எம். ஜ. எல்., சைவப் பெரியார் திரு. ச. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, பி. ஏ., எல்.டி., ஆகியோர் முறையே "சேக்கிழார் புலமைச் சிறப்பு", "திருத்தொண்டத் தொகை", "சேக்கிழாரும் திருமுறைகளும்" என்னும் பொருள்கள்பற்றி அரிய சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினர். தலைவர் அவர்களின் முடிவுரைக்குப்பின் இறைவணக்கத்துடன் விழா இனிது நிறைவேற்றியது.

Printed at the Sadhu Press, 15, Madhava Perumal Koil Street, Mylapore by D. Mangayarkarasi and V. K. Punithavathi, Edited by Pulavar Murugavel, M.O L. & Published by S. Satchidanandam Pillai, B.A., L.T. for the Saiva Siddhanta Maha Samajam, 14, Warren Road, Mylapore, Madras-4.